

வேகன காசிதப் பதிப்பு,
தனிப்பிரதி, 5 ரூ. அனு.
பழைய பிரதி, 6 ரூ. அனு.

சுதா விலை விலகம்.
ஒரு வருஷத்திற்கு ரூ. 4.
இரு வருஷத்திற்கு ரூ. 2-2.

அறிவைப் பரவச்

செய்வதற்கான

மாதாந்தரத்

தமிழ்ப்பத்திரிகை.

Devoted to practical Truth and Knowledge.

அறிவுடையாசைலாழகையாறிவினா }
சென்றுடைய ரேனும்பிரதிருக்குறள். }

A POPULAR REVIEW
AND MONTHLY,
ESTD. MAY, 1892.

{ கற்கு கசுடறக் கற்பவை கற்றபு }
{ எங்குவதற்குத் தக : திருக்குறள். }

ILLUSTRATING THE PRINCIPLES OF EDUCATION, PSYCHOLOGY, SOUL - CULTURE & ETHICS.
Adapted for Use in Homes & Schools.

~~~~~["Hitch Your Wagon to a Star" —Emerson.] ~~~~~

CONTENTS.	Page.	அட்டவணை.	பக்கம்.
1. The King's Sympathy and India's Ideal.	57-8	1. அரசர் அனுதாபமும் இந்தியாவின் இலக்கியமும். ...	57 - 8
2. Sri Mangalambikai Pancharatnamala.	62	2. ஸ்ரீமங்கலாம்பிகை பஞ்சராத் தமாலை ...	62
3. The Science and Conduct of Life.	63-4	3. ஸ்ரீ வித்யைக்கும் ஸன்மாரிக்கும் ...	64
4. Easy Lessons in Economics—Lesson, 2.	66	4. குடிவாழ்க்கை - 2 ம் பாடம், ...	66
5. Yogachandrika—The Allegory of Tara and Chandrika.	68	5. யோகசந்திரிகை - "தாரா சந்திரிகை" போனான் என்பதன் தத்துவார்த்தம் (வசத்த பெண்ணின் விசேஷம்). ...	68
6. The Benificent Light of Yoga—Foreword.	72	6. சிவயோக தீபக—முகவுரை. ...	72
7. Siva-Yoga Deepika, By Sri Sadasiva Yogindra.	74	7. ஸ்ரீஸதாசிவ யோகத்திரர் அருளிய சிவயோக தீபகை. ...	74
8. Sita—A Tale of Hindu Domestic Life.	78	8. சீதா - அல்லது, இவ்வறவாழ்க்கை. ...	78
9. Mantra—Yoga: Father and Mother Glorified in the Son or Shaktishari Stuti.	82	9. மந்திரயோகம்—ஷக்திசுந்தரி ...	82
10. Children's Page—The Daughter's Ideal and Her Woes as Wife—An Indian Marriage - Ballad.	88	10. 'சிறுவர்க்கானபக்கம்' கவ்யாணைப்பாட்டு-பெண் ணின் வக்தியமும், தலைவியின் பிரலாபமும். ...	88
11. Kannaki—A Social Drama.	87	11. கண்ணகி. ...	87

~~~~~["Our Theism is the Purification of the Human Mind" —Emerson.] ~~~~~

Thick Paper Edition for Patrons.] PUBLISHED BY [Minimum Subscription Rs. 5.

The Secretary, Diffusion of Knowledge Agency,
Lalitalaya, Mylapore, Madras, S.

For The Viveka Chintamani publishing Committee.

(Copyright Registered)

[Subscription Price: Yearly Rs. 4.

~~~~~["like a spider, like the earth, and like a living creature He produces the Universe."—Srutu.

THE VIVEKA CHINTAMANI.

ESTABLISHED 1892.

The Oldest and the Best Tamil Monthly. Yearly Rs. 4.

Thick Paper Edition Rs. 5. in Advance.

Subscriptions registered by Volume only and cannot be discontinued in the middle of a Volume.

EDITOR
C. V. Swaminatha Aiyar.

LALITALAYA, MYLAPORE.

Madras, S. June, 1910

விவேகசிந்தாமணி.

வருஷசந்தா ரூ. 4, வாலியம் கணக்காகவே சந்தா பதிவுசெய்யப்படும்.

விவேகசிந்தாமணிக்கு சமிட்டி வின்னப்பம்.

ஆரிய சகோதரர்களே ! விவேகசிந்தாமணி, இனி மாதந்தோறும் ஒழுங்காக வெளியாகி வரும். ஸாதாரண வருஷ முதல் மிகவும் அருமையான விஷயங்களெல்லாம் வெளியாகும். ஸித்தர்கள் ஸாதாரணமுறை, யோகம், பக்தி, ஞானம் முதலான ஸாதாரணமுறைகளை வெளியிடப்படும். விவேகசிந்தாமணி யென்ற பெயர்க்கேற்றபடி இதில் விவேகத்தை வினைக்கூடிய அற்புத விஷயங்கள் நிறைந்திருக்கும். இக்காலத்துக்கேற்றபடி தேசாபிமானம் பாஷாஞானம், நீதிபோதம், வேதாந்தசாரம், சுதேச விதேச சரித்திரங்கள், மஹாத்மாக்களின் அமிருத வசனங்கள், பகவான் அச்சுன்னுக்குப் போதித்த சித்தியானுகூல ஸாதனங்கள், அப்போதப்போது நடக்கும் விசேஷ ஸம்பவங்கள், ஆகிய இவைகள் அடங்கப்பெற்றுச் செந்தமிழ் நடைபிழை எழுதப்பட்டுத் தமிழ்நாடுெல்லாம் பிவலித்துவரும். இம்மாதார்த்தப் பத்திரிகைக்கு ஒவ்வொருவரும் சந்தாதாரராகச்சேர்வதுடன் தங்கள் நேசர்களுக்கும் காட்டி அவர்களையும் வாங்கும்படிசெய்து ஆதரித்துவரக்கொருகிறோம். மனிதர்களுக்கு உபயும்வழிகாட்டி அவர்களைக் கடைத்தேறிச் செய்யும் உண்மையான ஸத்தருவைப்போல விவேகசிந்தாமணியை வாசிப்பவர்களுக்கு அது உற்றவிடத்துதவியாய் நின்று விவேகத்தை வளர்க்கும் குருவாய்த்தோற்று மென்பதிற் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. பத்திரிகையை முழுதும் படித்துக் கைபொப்பச் காரர்களாய்ச் சேரவும், இதர்க்களையும் அப்படியே சேரும்படி செய்யவும் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பத்திரிகை சென்ற பதினேழு வருஷங்களாக இடையறாது நடைபெற்று வந்து, இடையே அச்சாபிஸார் செய்த தவறுதலால் இடர்ப்பட்டி சஞ்சிகைகள் தவக்கப்பட்டாலும், அதனால் குற்றமின்றி பத்திரிகை தொடர்பிடியாய் நடந்துவர ஏற்பட்டாகி 11-வது வால்யம் 12-சஞ்சிகைகளும் சரியாக முடித்துவிட்டன.

1910-வது ஏப்ரல் - மே முதல் 12-வது வால்யம் ஆரம்பம்.

சி. வி. ஸ்வாமிநாதையர்.

எம். கே. நாராயணஸ்வாமி ஐயர், பி-ஏ., பி-எல்.

பத்திராசிரியர்.

விவேகசிந்தாமணிக்குமிட்டி காரியதரிசி.

ஐயா.

ORDER FORM.

Please enrol me as a Subscriber and send the Vivekachintamani by V. P. P. for a year's subscription, viz Rs. 4-1-0.

ஐயா, விவேகசிந்தாமணிக்கு என்னும் ஒரு சந்தாதாரராகச் சேர்த்துக்கொண்டு முதல் சஞ்சிகையை ஒரு வருஷ சந்தா ரூபா 4-1-0-க்கு V. P. P. மூலமாக அனுப்பக் கொருகிறேன். தவறாமல் தபாலாய்வில் பணம் கட்டிப் பெற்றுக்கொள்கிறேன்.

பேர் _____

தொழில் _____

வாஸ் _____

பொல்ட் _____

இதன் பின்புதிக்கு ஒற்றைசஞ்சிகையானால் அனு 5, இரட்டை சஞ்சிகையானால் 10, அனுப்பவும்.

61

*Give me not O God, that blind, fool faith in my friend, that sees no evil where evil is,
but give me, O God, that sublime belief, that seeing evil I yet have faith."*

*"Seek Truth wherever you find it." But,
"Make your Choice and stick to it till you reach the End."*

ஸத்தியம் வத—**Speak the Truth.**

"HITCH YOUR WAGON TO A STAR".

"TO THINE OWN SELF BE TRUE".

அன்பேயவன்: • அறிவேசக்தி: ஓம் கச்சக்தி]

[God is Love. Knowledge is Power. *Aum*

ஸத்யமே ஜெயம்—**Satyameva Jayati.**

பு. 18.]

1910 லு ஜூன்மீ, சாதாரண லு ஆனிமீ

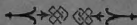
[ச. 3.

The King's Sympathy and India's Ideal.

"I have realised the patience, the simplicity of spirit, the loyal devotion, and the religious spirit which characterise the Indian peoples. I know also their faith in the Justice and integrity of our rule. I cannot help thinking from all I have heard and seen that the task of Governing India will be made the easier if we, on our part, infuse into it a wider element of sympathy. I will venture to predict that to such sympathy there will be an ever abundant and genuine response."—*The King's Speech at the Guildhall Banquet, on his return from India & the Colonies.*

"I can assure you and all our other friends in this great and wonderful land that we leave India with feelings of gratitude and affection. We have seen and have learnt India. We have seen enough to make India a living reality to us, enough to make us wish that we could see more and to implant for ever in our hearts a sympathy and an interest in all that affects our fellow subjects in India—of whatever creed or race.

We have gained impressions which with further study and observation will enable me to try and understand some of the problems of British Administration. In bidding India farewell, I can truly say that our visit has been to us an unending and unbroken series of happy and most instructive experiences."—*H. M. King George V on the Occasion of his leaving India on the completion of his Royal Tour in 1905 - 06.*

அரசர் அனுதாபமும் இந்தியாவின் லக்ஷியமும்.

“உள்ளம் உருகவுருகக் கள்ளம்கரையக் கரைய” என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. இன்னருட்சத்தியாம் “ஸ்ரீகுரு” மூர்த்தமாய் விளங்கிய எந்தாய் இம் மூதுரைபை அடிக்கடி யெடுத்தாரப்பன், “ஒன்றேருகுலமும் ஒருவனே தேவனும், நன்றே செய்மின் நானுமே” யென்றேதிய திருமூலதேவர், “மன்குல மெல்லாம் ஒன்றே; இந்த ஒரேகுலத்துக்கு தேவனும் ஒன்றே; பென்று ஒகியதெப்படி? ஊனுணர்வொழித்து உள்ளுணர்வுணர்த்தார்க்கு வீணான வர்ணபேதங்க ளெல்லாம் ஒழிந்துபோம். சூரிய ரஸ்யி ஊனக்கண்ணுக்கு வெளிச்சமாய் மட்டும் தோற்றுகிறது, எல்லாவர்ணங்களையும் விளங்கச் செய்வதாயினும் அதற்கு வர்ண மில்லை: ஆனால் அந்த சூரிய ரஸ்யியைத் தரிசோனாவடிவான ஒரு ஸ்படிகத் துண்டு வழியாய்ச் செல்லவிட்டுப் பார்த்தால், “இந்திர வில்” போல் ஸ்ப்தவர்ணங்களும் அதில்தெரு அழகாய்ச் சேர்ந்து விளங்குவது கண்ணுக்குப் புலப்படும். அலிதேபோல, ஸ்ப்தவர்ணங்களையும் ஒருமுகமாகச் சேர்த்தக்க உபாயம் செய்தால், ஏழுவர்ணங்களும், ஒன்று சேர்ந்து வெள்ளையோதியாகக்காணும். இதிலிருந்துவெள்ளையென்பது ஒருவர்ணமல்லவென்றும், இந்திர தனுவில் காணப்படும் ஸ்ப்தவர்ணங்களின் சமஷ்டி ரூபமே வெள்ளை யென்றும் தெரியவரும். இப்படி ஒன்று பலவாக விரிவதும், பலவாக விரிந்தது ஒன்றாகக் கூடுவிளங்குவதும் பிராகிருத தர்மமாம். இந்த வேற்றுமையும் ஒற்றுமையும் பிராகிருதியில் ஸ்வபாவமாக நிகழும். இப்படி சிசுழ்வதை ஸ்வபாவமென்றுணர்வதே உள்ளுணர்வு. அலிது எப்படி?

உள்ளம் என்பது அந்தக்கரணம். இது விஷயப்பற்று காரணமாய் மலினப்பட்டு கடின மாயிருக்கிறது. இப்படி மலினப்பட்டு கடினப்பட்ட அந்தக்கரணமே, “மனம்” என்றும், “மாயை” யென்றும் சொல்லும் தத்துவமாக மாறுகிறது. மனே தத்துவத்தின் மலினம் நீக்க, அது கடினப்பட்டிருப்பது நீக்கி இளகியிருக்கவேண்டும். மனம் இளகுவதற்குக் காரணம் என்ன? அனுதாபுசின்னதை: அப்படியென்றால், தன்னைப் பிறனாகவும், பிறனைத் தானாகவும் சிந்திக்கும் சக்தியாம். இந்தச்சக்தி ஸ்வபாவமாயுள்ள ஆத்மசக்தி: அறிவுள்ள விடத்தில் அனுதாப சிந்தையிருக்கும். அனுதாப சிந்தையினாலேயே அறிவு விரித்தியாகிறது. அனுதாப சிந்தையிற் பழகிப் பழகித் தேர்ந்து முதிர்ந்தால், அதற்கு “ஜீவகாருண்யம்” என்று சொல்கிறது. “அனுதாப சிந்தை” யென்பது இளங்கொடி. “ஜீவகாருண்யம்” என்பது அவ்விளங்கொடி வளர்ந்து முதிர்ந்து படர்ந்து எங்கும் பரவிப் பலனைத்தரும் பக்குவம் பெற்றது. யேசுநாதர், “I am the Vine; and My Father is the Husbandman.” என்று ஒரு பரார்த்தமான கதைசொல்லியிருக்கிறார். திராகைக்கொடிபோலும் தன்மையுள்ளது அனுதாபசிந்தை. இதையே மானுஷீகம் என்றுசிறப்பித்துக்கூறுவது. அனுதாபசிந்தையிலாதவன் மிருகப் பிராயத்தவனாவன். அம்மானுஷீகத் தன்மையாம் அனுதாபசிந்தையை தெய்விகத்தன்மை பொருந்திய ஜீவகாருண்யமாக வளரச்செய்து பலனைக்கொடுக்கச் செய்பவன் பாமபிதாவாகிய தேவன். இந்த ஜீவகா

ருண்யமாம் திராக்ஷப்பழங்களின் மதுரமான ரஸமே “ஆனந்தம்” என்று சொல்வது. இந்த ஆனந்தத்தின் மூலமே “பரங்கருணை” யென்று சொல்லும் கடவுளின் பரமலக்ஷணம். இந்த லக்ஷணத்துக்கு இருப்பிடமா யிருப்பதொன் றெதுவோ அதுவே “பரம்பொருள்”, “பரலக்ஷி யம்” என்று சொல்வது. திராக்ஷத்தோட் டம் போட்டவன், திராக்ஷயின் புளிப்பை நாடினவன்ல்ல; திராக்ஷப்பழத்தின் புளிப்பு அதன் உண்மைக்குணமல்ல; ஆனால் அதன் அபக்குவத்தைக் காட்டுமோர் குறியாம். அப் படியே மனிதனுடைய உள்ளமும் (அந்தக்கர ணம்) அனுதாப சிந்தையால் “உருகி உருகி”, அதிலுள்ள “கள்ளம் (புளிப்பு) கரையக் கரைய” அது தித்திக்கும் திராக்ஷாஸம்போல் பக்குவப்பட்ட உள்ளுணர்வாகும். இந்த “உள் ளுணர்வே” அதன்பக்குவமுதிர்ச்சியில், பிரஹ் மமாக” அதாவது, “எல்லாமாய் அல்லவமாய், விளங்குகிறது. “எல்லாமாய்” என்றதனால் எல்லாவற்றிலும் அந்தர்யாமியாய் விளங்குந் தன்மையால் சமஷ்டியில் அவற்றோடு அபேத மாய் விளங்கியும், “அல்லவமாய்” என்றதனால் வியஷ்டியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ளுறைந் தும் அஃதோ டொட்டாது(விஷயப்பற்றின்றி) வேறுயிருப்பதால், பேதமாயும் அதாவது அந் நியமாயும் விளங்குவது என்பது குறிக்கப்பட்டது. அறிவு சமஷ்டியில் ஒன்றும், வியஷ்டியில் பல்வேறுமாய் விளங்கும். ஏன் இப்படி விளங்க வேண்டுமென்றால், “உபாதிபேதத்தால்” என்பர்மேலோர். பார்ப்பான் ஒருவனானும் பல்வேறு வர்ணமுற்ற கண்ணாடிகளின் வழியாகிப் பார்ப்பதால், காண்பான், காண்பொருள், இரண்டும் ஒன்றேயாயினும், காட்சி மட்டும் வேறு பட்டி விளங்குவது போல, அறிவு ஒன் றேயாயினும், ஊனின் (உடம்பின்)வேற்றுமை யால், அறிவானும், அறிபொருளும் ஒன்றே யானபோதிலும் (உபாதிவிசேஷத்தால்) அறிவு பேதப்பட்டு விளங்கும். இதைத்தான் பகுத்

தறிவு என்று சொல்கிறது. பேதபுத்தி யென் றும் சொல்லுவர். “பகுத்தறிவு” பேதத்தைக் காட்டுவதுபோல, “தொகுத்தறிவு” அபேத மாம் ஒற்றுமையைக் காட்டும். இந்த இரண் டின் இலக்ஷணத்தையும் நன்றாக ஊன்றிப் பார்த்து உள்ளத்தில் வைக்கவேண்டும்.

மரம் என்கிற விசேஷ வுணர்வுண்டாகும் போது மரத்தின் வேற்றுமைக ளெல்லாம் உணர்விற்படும். மரத்தை விட்டுத் தோப்பு என்கிற பொது ஞானம் உதிக்கும்போது மரத் தின் வேற்றுமைகள் தோப்புஎன்னும் சமஷ்டி பாவ பொதுலக்ஷணத்தில் மறைந்து விடுகிறது. இப்படியே மரம் என்கிற பொதுப்பேருக்கும், மரத்தாலான யானை முதலிய நாமரூப லக்ஷ ணங்களுக்கு முள்ள வித்யாலத்தை நன்றாக விசாரித் துணரல்வேண்டும். மரத்தினால் ஒரு மதயானைபோன்ற உருவம் சமைக்கப்பட்டிருந் தால், அந்த “மரம்” என்கிற விசேஷ பதார்த் தத்துக்கும், “ஆனை” யென்கிற நாமரூபலக்ஷ ணர்த்த விசேஷியத்துக்கு முள்ள சம்பந்தத் தை யுள்ளபடி ஆய்ந் துணரவேண்டும்.

“சித்தவிருத்தி நிரோதனம்” செய்து உள்ளதை ஊன்றிப்பார்த்த துணர்ந்தார்க்குப் பின்வரும் திருமந்திரோப தேசத்தின் பொ ருள் விளங்கும்.

“மரத்தை மறைத்தது மாமதயானை
மரத்தில் மறைத்தது மாமத யானை
பரத்தை மறைத்தது பார்முதற் பூதம்
பரத்தில் மறைத்தது பார்முதற் பூதம்.”

நாமரூப லக்ஷணங்களோடு கூடிய “மா மத யானை” என்னும் உருவஞானம், அருவமா யுள்ள (வேலை செய்யப்படாததற்கு முன் றிருந்து பின்னுமுள்ள) “மரம்” அல்லது “கடடை” யென்கிற அபேதஞானத்தை மறைத் தது. யானையின் உருப்பமைப்புகளா யிசைந்த எல்லாம் மரமே யென்கிற பொதுவான பூர்வஜ் ஞானம் உண்டானபோது, “மாமதயானை” என் கிற விசேஷஞானம் மறைந்துபோய்விட்டது.

பொதுவாயுள்ள “பூர்வஞானத்தை” “ப்ரஜ்ஞானம்” என்றும், விசேஷமாயுள்ள விரூத்திஞானத்தை “விஞ்ஞானம்” என்றும் சொல்லுவர் மேலோர்.

“பிரஜ்ஞானம் ப்ரஹ்மம்.” “விஞ்ஞானம் விரூத்தி.” ப்ரஜ்ஞானத்தை விஞ்ஞானமாகப் பெருக்கி எல்லாம் அதுவே பென்றுணர்ந்து, உணர்ந்ததோர் உணர்வும் ஒழிந்து உள்ளுணர்வு மாதிரமாக மீஞ்சி நிற்பது ஸ்வாநுபவமாம். இந்த ஸ்வாநுபவம்தானே துரியாதீதத்திற் போல் ஜாக்ர, ஸ்வப்ன, சுஷுப்தி, மூன்றிலும் இம்மூன்றும் ஒன்றாய் விளங்கும் துரியத்திலும் உறுதியாய் உள்ளதென்று உள்ளத்தே திடமுண்டாகி நிச்சலனமாயிருப்பது சித்தாந்தம். இப்படியாகவேதான் தித்தியே சித்தாந்தம். ஆகியிலுள்ள அறிவு ஒன்றே. அந்த அறிவுதானே விஞ்ஞானத்தால் பார்முதற் பூதமாய்ப் பரந்து விரிந்தது. அதாவது அந்த அறிவின் “விரூத்தியே” நாமரூப பிரபஞ்சங்களாக அமைந்து அண்டபிண்டங்களாகியிற்று. அந்த விரூத்தி யறிவின் முடிவே வேதாந்தம். அது “ப்ரஜ்ஞானம் ப்ரஹ்மம்” என்று ஒதும். அஃதை யாராய்ந்து தேர்ந்து, அஹம், துவம், இதம், (நான், நீ, இது) என்கிற முப்பொருளையும் அதுவாகவே யறிந்தமர்வது சித்தாந்தம். இப்படி யெல்லா மொன்றேயென்றுணர்ந்து விசாரமற்று அஃதியோய்ந்த சமுத்திரம்போல் மனதில் சலனம் நீக்கி விளங்குவது அத்வைதம். இது “வேதாந்த சித்தாந்த சமரஸ நன்னிலை.” இந்நிலை பெற்ற சித்தர்களே (சாதனம் பற்றிச் சாதித்த சாத்தியர்களே) அவதார புருஷர்கள் ஆவர். அவர்தம் இச்சாமாத்திரத்தால் தோன்றுவர், மறைவர், இருப்பர், இறப்பர். † இவை யெல்லாம் செய்தும் க்ஷணமரண முண்டென்ற கனவிலும்நிலையார். நமக்கு நினைப்பும் மறப்பும்போல் அவர்களுக்குப் பிறப்பும் இறப்பும். இப்பேர்ப்பட்ட அவதார புருஷர்கள் ஜனிக்கப்

போகிற (அதாவது, மன்குல கேஷமவிர்த்தியைப் பற்றி நினைக்கப்போகிற) காலத்தில் அரசரிமைக் கேற்றவர் அனுதாப சிந்தை நிறைந்தவராகவே யிருக்கவேண்டும். ஹிருதயத்திலே அனுதாபசிந்தை யொன்றுமட்டும் நிறைந்திருந்தால், திராக்கைக் கொடி பயிரிடுவது போல, அவர்கள் அஃதொன்றைக் கொண்டு எல்லாம்தானே ஸ்வபாவமாக உண்டாகச் செய்வர். ஆதலால் நம் தேசத்துக்கு அதிபதியாக வமைந்துள்ள புதிய அரசரும் சக்ரவர்த்தியுமாகிய மாக்ஷிமை தங்கிய ஐந்தாவது ஜார்ஜ் அவர்கள் இக்காலத்துக்கு இன்றியமையாத இவ்விஸக்கணம் பொருந்தியிருப்பதை நினைக்க மனமுவந்து, அஃதை யெல்லாருக்கு மெடுத்து துணர்ந்துவன், அவர் 1905 - 6 - ம் வருஷத்தில் இந்தியாவிற்கு விஜயமாய் வந்து விட்டுப்போனபொழுதும், அதன் பின்னரும் வரைந்ததோர் சங்கதியை முகட்டிலெடுத்திச் சிட்டிருக்கிறோம்.

அவருக்கு இந்தியா அத்தை பாட்டி கன்தயிற் கேட்டதோர் கந்தர்வ தேசமல்ல. உண்மையாகவுள்ளதென்று அதன் குணலக்ஷணங்களை நேரில் கண்ணொந்தவராயிருக்கிறார். அவர் தம் தர்மபத்தினியோடு, இந்தியாவைக் கண்ணாப்பார்த்து மனதாரவுணர்ந்திருக்கிறார். இதை அவர் தாமே உள்ளுமூர்த்திக்வுணர்ந்தியிருக்கிறார். இந்தியாவைப் பார்த்தமட்டில், இன்னும் அத்தேசத்தையும் அதன் ஜனங்களை யும் நன்றாகவுணர்ந்து அவர்களிடத்து அனுதாப சிந்தை தம் உள்ளத்துறிப் பெருகவே ணுமாய்ச் சிந்திக்கச் செய்திருக்கிறது. அவர் உள்ளக்கருத்தை உள்ளபடி அவர் வெளியிட்டிருக்கிறவாறே இதை வாசிப்போருள்ளத் துறைக்கும்படி யுணர்த்த வேண்டுமானால், அவர் வாய்மொழியைத் தமிழ் மொழியில் இவ்வாறு முணர்த்துவ தொக்கும்:—

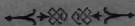
† Compare St. John X 17, 18.

இந்தியர்களின் சாந்தம், சுத்தம், பத்திவிசுவாஸம், ஆஸ்திகபுத்தி இவைகளை யுணர்ந்து இந்தியரையாள் அனுதாபருணம் வேண்டுமென்றும், அனுதாபம் காட்டினால் இந்தியர் மிகவும் நன்றியுள்ளவராக விருப்பார்களென்றும் சொல்லியிருப்பதோடு பின்னும் எழுதியிருக்கிறார்,—

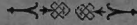
“ இந்தியாவோர் மஹத்தானதேசம்: பார்க்கப்பார்க்க அதிர்சயம் விளைப்பது: இப் பூமண்டலத்தி லதிரசயமான இத்தேசத்தைப்பார்த்த நாங்கள் (தாமும் தம் பத்னியும்) அன்பும் ஆர்வமும் நிறைந்தவர்களாய் அதைவிட்டுப்போகிறோம். இந்தியாவைக்கண்ணாரக்கண்டுகளிடத்தோம். மனதாரசுணர்ந்து மகிழ்ந்தோம். இந்தியாவை என்மென்றைக்கும் மறக்கக் கூடாதுபடி அதைவேண்டுமெட்டும் பார்த்தோமானோம். தின்னத் தெவிட்டாத தேனமுதம்போல், இந்தியாவைப் பின்னும் பார்த்துப் பார்த்துப் பழகி, இந்தியாவிலுள்ள எங்கள் உடன்பிராணிகளான எல்லா ஜாதமதஸ்தர்களின் சேஷமலாபத்திலும் ஒரு அக்கறைபிறந்து எங்கள் ஹிருதயகமலத்தில் அனுதாப சிந்தையென்னும் தேன் கசிந்துறும்படியாக வேண்டுமென்றுண்மையாய்ச் சிந்திக்கலானோம். இப்பொழுது பச்சைமரத் தாணிபோல் ‘மனதிற்புகிந்த உண்மைகளைக்கொண்டு, இன்னும் இந்தியாவைப்பற்றி நன்றாகத் தீர்விரித்தித்து வாசித்துணர்வதால், இந்தியாவில் பிரிடிஷ் துரைத்தனத்தார் செய்யக் கடமைப் பட்டுள்ள கிருதகிருத்திபங்கள் சிலவற்றை ஐயந்திரிபற ஆய்ந்தறியக்கூடிய வனுவேனென்று நினைக்கிறேன். இந்தியாவின்னும் விடை பெற்றுக்கொண்டு போகும் இத்தருணத்தில் இந்தியா விற்குவந்து பார்த்த

தில் ஆதியோடந்தமாய் மனதுக்குச்சந்துஷ்டியையும் அறிவுவிர்த்தியையும் கொடுப்பதான அனுபவங்களை யெங்களுக்கு நேர்ந்தன வென்பதை நான் உண்மையாய் யுரைக்கிறேன்.” இந்த ‘அறிவு விருத்தி அனுதாபசிந்தையினால் பூரண அறிவாகவும், “மனசந்துஷ்டி” அறிவானந்தமாகவும், அனுதாபசிந்தையின் விசேஷத்தால் வளர்ந்து வருமாயின் இந்தியா சித்தர்கள் வசிக்கும் ஞானபூமியென்றும், புனிதமான அதன் மண்ணைமிதித்த மன்னர்களும், மஹத்துக்களாய் மாறி, “நான் மனிதர்களுக்குள் அரசனாயிருக்கிறேன்” என்று சொல்லிய பகவதவாக்கியம் பொய்க்காது உலகில் பிரசித்திபெறுமென்பது ஸ்பஷ்டமாம். இந்தியா “ஞானபூமி” யென்பது உண்மையாயின், ராஜஸூத்திரம், அக்ஷராநந்தலக்ஷ்மிக்குப்பெண்ணாய் விளங்க, அவள் பராக்கரமத்தைக்கண்டு மகிழும் தேவியின் இரகவியநாமலக்ஷியார்த்தம் விளங்க, “அனுதாப சிந்தை” யொன்றினாலேயே இந்தியாவை யாள் தாக்கியாய் விளங்குவதாகு மென்பதற்கைய மில்லை. அப்பொழுது இந்தியாவிலுள்ள சித்த புருஷர்கள் தாம் நினைத்தகாரியத்தை முடித்தவர்களாய் ‘பண்டபுத்ரவதேர்த்துத்த பாலாவிச் சரமந்திதாயைநமஸ்கரித்து’ வென்று தேவியை வணங்கி தேவியின் ஸாரந்திரியம் உலகெங்கும் விளங்க விசுவேசுவரர்களாக விளங்குவார்கள். மூடர்கள் முக்காலும் மூடர்களேயாவர். அவர்களுக்கு மூடத்துவம் நீங்கினாலன்றி மனுஷத்துவமில்லைபாதலால், அவர்களைப்பற்றி நாம் இங்கு சிந்திக்கவும் இடமில்லை.

ஓம் நமசிவாய்.

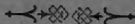
ஸ்ரீ மங்களாம்பிகை பஞ்சரத்நமாவே.

1. மாயவலையிற் சிக்கவிட்டென்னை மண்ணில்வந்து பிறக்கவைத்தாய்
காயவலையிற் புழுந்துகொண்டு காரணமாழன்றை மறந்துவிட்டேன்!
† தாயமான காயத்திலே தாயேவந்து நீ யுத்பலித்துப்பின்
மாயமான காயத்தையருக்கி மண்ணிற்பிறத்ததை மறக்கவைத்தாய்!
மாயகாய தாயமாய மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
2. மகவென்றுன்னை வாரியெடுத்து மாரிலணைக்க வுள்மனமகிழ்ந்து
அகமகிழ்ந்துபின் னூர்வம்நிறைந்து அன்பிற்பிறத்ததோர் மதுரமென்று
ஐக்குழுவது முன்மயமாக ஐகத்தையோதியை யுன்னிடங்கண்டுபின்
தகதகவென்றுள்ள தங்கமேனியில் தாய்முகம்விளங்கத் தூபந்தீர்த்த
மகமதேசுத்திர ஐகதகஜ்யோதியாம் மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
3. ஐந்துவயதிலுள் தாய்தேஹங்கழிய அவளுடன் என்னுயிர் தானும்போக
ஐந்துவயதாகப் பாலையாயிருந்தா நீ யவளுக்குப்பேதசம் செய்வழிகாட்டி
ஐந்துவிரலாலும் அழகாய்க்கோலியுன் மழலைவாய்ப்பிறந்த “ஓம்மாச்சி
[கோவிலில்”
ஐந்துமுன்று மனவுந்தாய் புரியஷ்டகத்தைப் பிரதிஷ்டைசெய்து
மூவைந்தான வயதிலென்னைப் பிரியாமற்பிரியமனந்துணர்ந்த
மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
4. ஏழையேன்கோழை மனக்குரங்காலே யேங்கித்தவித்த போதெல்லாம்
கோழைமனமென் குடிசெக்காமலே குணக்குன்றாய்விளங்கியென் கவி
[தீர்த்தாய்
வாழையுந்ருணதிசைப் பலனிட்டதென்று வாழைக்குப்புட்டுச் சமைத்
[திட்டாய்!
வாழைக்குப்புட்டுச் சமைத்திட்டசெவ்வீர் ஏழையேன் குழந்தையைக்
[கட்டிக்காப்பாய்!
ஏழைக்குங்கோழைக்கும் வாழைக்குமிரங்கும் மங்களாம்பிகே சரணம்மா!
5. சரணமென்றாரைத் தருணத்திற்காக்கும் மங்களாம்பிகே சரணமம்மா!
சரணம்சரணமுன் பாதமேசரணம் ஐகத் அம்பிகே முக்காலும்சரணம்!
தருணம்! தருணம்! தருணமிது! தருணத்தில்வந்தென்னைக் காரம்மா!
வருணேடுருணன் வாயுவுமவணங்கும் ஐகத்காரணி! சரணமம்மா!
சரணம்சரணமுன் கருணைக்கேயமுகிற குழந்தையைக்கைநீட்டிக்
காத்தருள்தாயே!

The Science and Conduct of Life.

"Nature is the great Vedantist; and in all her works—for those that have eyes to see—She is but elaborating and manifesting that mighty process which the inspired sages of the past endeavoured, as best as they could, to interpret in the language of common speech."

"All that we have to do is to think of Nature as something living and conscious, and she at once becomes the model to which we are blindly seeking to conform. Here has been the crux of all Western philosophers; and it is this which has divorced their speculations from life. The western thinker dare not take the plunge which Eastern sages have taken with such splendid boldness. Infected by that anthropomorphism, which has crippled all Western religions, he cannot think of consciousness save in organic creatures such as animals or men". The Indian sage finds reality in the total life. To him all limitation is unreal and all differentiation is *maya*. And this gives us says Prof. Wodehouse, a metaphysic which is one with Nature supplying a simple formula for her laws. It founds philosophy on an inextinguishable basis so that all scientific discoveries make it only safer and firmer. Hence it is that Vedanta, which expounds this phenomenon, is the true philosophy. "It is that simple and transparent Nature philosophy, for which the World has long yearned—the philosophy which will knit together Science and Religion and re-infuse into our common life the inspiring breaths of an ideal derived from Nature herself, and so immortal and ever young". The Vedanta stands for a truth which tells the world that religion, philosophy and science must be eventually one—a truth which the world has been struggling for thousands of years to attain. What is needed, for the realisation of this ideal, is scientific interpretation. Prof. Wodehouse concludes with the following remarks:—"We need new commentaries to-day which shall present these ancient truths afresh in the light of modern knowledge. We need not fear that they will suffer in the process. The result will be quite the reverse. For it will make of what is now a dry and dusty tradition something young and living, replete with reference to our daily life. And it will, if ever it be undertaken, supply for India what she sadly needs to-day—namely a philosophy of the present, in touch with the awakening life of the country and with her new born hopes and aspirations instead of merely a far-off echo of a half-forgotten past. All this the Vedanta still can do; for it has in it the science of a life eternal, since it is, as I have said, the philosophy, not of the library and the lecture room, but of Nature herself. And that day will be the day of its resurrection when it comes to be realised as such."—Professor Wodehouse in the *'Times of India'* and in the *'Hindustan Review'*.

"I am glad to find that you are devoting your time and talents to spiritual investigations. I wish our young friends of the rising generation will devote some portion of their time to such enquiries." *Dewan Bahadur P. Ragaratna Mudaliar.C.I.E.*

"I shall never forget the short conversation which I had with you in 1893 in Madras. I was much impressed by your energy and enthusiasm in the noble cause of making people enlightened and healthy. I note with pleasure that since 1900, you have been working in a new direction and that you are able to suppress your mind." *Guru - Bhakta - Kesari, Dewan Bahadur A. Ramachandra Iyer, Retired Chief - Judge, Mysore, now at Kalady.*

புரிவித்தையும் ஸன்மார்க்கமும்.

—||—

“நமசிசெய்ந்து நமசியை வைத்து
நம சியோ டொன்று வகையறிவா ரில்லை
நம சியோ டொன்று வகையறிவாளர்க்கு
நமசியோ டசன் நயத்துநின் ருனே.”

ஸ்ரீவித்தை என்பது ஜீவ சத்தியின் உற்பத்தி
யை விசேஷத்தை விளக்குவதாம், சத்தி யிரண்டு
விதம்: பரம், அபரம்; அதாவது, ஜீவசத்தி ஐடசத்தி
என இரண்டாம். ஜீவசத்தியே சிவசத்தியாம். ஐட
சத்தியே பிரகிருதியென்று சொல்லப்படுவது. இவை
யிரண்டும் உயிருடல் போல் சம்பந்தப்பட்ட இன்ன.
உயிருக்கும் உடலுக்குமுள்ள சம்பந்தம் உள்படி
பார்க்கில் அத்வைதசப்தமாம்.

“பிரகிருதியின் உண்மையிலே பரமணிகூரண
லாம்” என்னும் தலைப்பின்கீழ் நாம் பிரசுரித்து
வந்த விஷயங்களின் உண்மையைக் கிரகித்தறிந்
தோர் “உயிருடல்” உண்மையை உள்படி யறி
வார். பிறகு “ஸ்ரீவித்தையல்லது மதிவளர்வித்தை”
என்றும் தலைப்பின்கீழ் பிரசுரித்துவந்த விஷயங்
களின் உண்மையை உணர்ந்தோர் ஜீவசத்தியின்
மஹிமையை யுள்படி யுணர்வார். ஜீவசத்தி சித்
சத்தியிலிருந் துற்பத்தியாகிச் சித்சத்தியிலேயே வுந்
தோடுங்குகிறது. ஐடசத்தி ஜீவாதாரமா யிருப்ப
துண்டுதுவோ அது. இந்த ஐடசத்தியும் உண்மை
யாக வாராயில் சந்தாமாத்திரமான பதத்தி லிருந்து
மாயா சம்பந்தத்தா லுண்டான தென்று விளங்கும்.
பிரகிருதி ஐடமயமானாலும், சித்தோடு கூடியே
விளங்குவதால் அது அறிவின் பிரளசம் பொருத்தி
யது என்பது ஸத்தியம். சித், சடம், என்னு மிரண்டும்
சேதனம் அசேதனமெனச் சொல்லப்படும். அதுவே
அறிவு, அறியாமை என்று சொல்வதுமாம்.

அறிவு, அறியாமை யிரண்டும் ஒன்று அல்லது
இரண்டுபொருளா? பேதபுத்தியுள்ள மனிதர்புத்
திக்கு இரண்டாகத் தோன்றினாலும், உண்மையில்
உள்படி பார்க்கில் அவை யிரண்டும் ஒருபொரு
ளின் இருப்பு மறைப்பே யொழிய வெவ்வேறான
இரண்டு பொருளல்லவென்பது ஸ்வானுபவத்தில்
நன்றாவென்கும். ஒன்றையிரண்டு போல்காட்டுவது
பின் எதுவென்றாலோ? அது அந்த ஒருபொருளின்
இருப்பு மறைப்பு என்று முன்னமே சொன்னோம்.
இவை யிரண்டில் “இருப்பு” ஸ்வபாவமாயுள்ளது.

“ஸத்” ரூபமாய் விளங்குவது. இதுதான் உண்மை.
இந்த உண்மையை விளங்காமல் மறைப்பது ஒன்று
எதுவோ அதுதான் ஜ்வாணம் என்று சொல்வது.
ஜ்வாணம் என்றால் திரை அல்லது மறைப்பு என்று
பொருள்படும். சிலந்திப் பூச்சியின் வயிற்றிலிருந்து
துலெப்படியுண்டாகி வலையாகவேற்பட்டதோ, பட்
டுப்பூச்சியின் வயிற்றிலிருந்து தூல் எப்படியுண்டாகி
பட்டுப்பூச்சியை மறைத்ததோ அப்படியே “ஸத்”
ரூப உண்மையிலிருந்து அதை மறைக்குத்தன்மைய
தான “இன்மை” “இல்லாமை” யுண்டாயிற்று.
இதனால் இவையிரண்டும், வெவ்வேறான இரண்டு
பொருளல்ல வென்றும் ஆனால் ஏகமாயுள்ள ஒரு
பொருளின் பரிணாமமென்றும் ஏற்படுகிற தல்லவா!

ஒன்று இரண்டாய்ப் பரிணமித்ததுபோல உண்
மை, இன்மையென்னு மிரண்டுந் சேர்ந்து “உண்
மில்லை” யென்னு மோர் மூன்றாம் பொருளாகப் பரி
ணமித்தது: இப்படி இரண்டு மூன்றாக இந்த மூன்றி
லிருந்து இப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் தோன்றுவதும்,
பிறகுதோன்றியன விடத்தே யொடுங்குவது மாயிற்று.
ஒன்றிலிருந் துண்டான இம் மூன்றையே திரிபுபு
ஞானம், த்ரிபுணதமகம் என்றும் த்ரிபுரம் அல்லது
த்ரிகாணம் அல்லது த்ரிதேஹம் என்றும் பரிணாமக்
கிரமத்தில் சொல்வதுண்டு.

அறிவு ஒன்றையே பற்றிப் பார்க்கில் அது த்ரி
புபுஞானமாய்விளங்கும். த்ரிபுபு ஞானமாவது:—
அறிவான், அறிபொருள், அறிவு என்பனவாம். இங்
கையே யுள்படி யாராய்ந்து உபாதிநிதமாய்ப்
பார்த்தால், அறிவு, அறியாமை, அறிவறியாமைமென
மூலவீதமாகப்படும். அறிவு, “ஸத்ஸ்வரூபமாக வுந்
ளது.” அறியாமையோ “அஸத்” மாத் திரமாயுள்ளது.
அறிவறியாமை மென்பது “ஸதஸத்” ரூபமாய்விளந்
குவது. இதிமெல்லாம் அறிவு ஒன்றே உண்மையா
ளது; மற்ற விரண்டும் அ த ன் பிரதிபலனமான
பரிணாம பேதங்களாம்.

அப்படியே த்ரிபுணதமகமாய் யுள்ள சேவனைப்
பிரித்துப் பார்க்கில் ஸத்வம், தாமஸம், ராஜஸம் என
மூக்குணத் தோற்ற முண்டாகும்.

ஸத்வம், குக்ஷம், காரணமென்கிற புரங்கள் அல்
லது தேஹங்கள் மூன்றும் இப்படி ஒன்றுயுள்ள
காரண தேஹத்தின் (உள்ளுடம்பின்) பரிணாமபேதங்
களாக விளங்கும். இவைகளையெல்லாம் பற்றி
விவரமாய் ஏற்கனவே விவேகசிந்தாமணியில் ஜயத்

திருபற விளங்கி யெழுநி யிருக்கிறோ மாதலால் பின்னு மவற்றை விரித்தெழுதவில்லை.

இவ்வளவையும் இங்கு சுருக்கமாய் எடுத்துச் சொன்னதின் காரணம் என்ன டென்னால், சிறுபாதி கரும், கிரமலகும், நிச்சயமுக்கூறு மாயுள்ள பரம் பொருள் ஒன்றே விவதமான இப் பிப்பஞ்சுமாகத் தோன்றி எல்லாவற்றையும் ஒருக்காய் நடத்தியிருந் தெதன்னி அத்தகங்கியமான வுண்மையொன்றில்லை யென்பதை வற்புறுத்துவதற்கே யென்றணைக.

“ஏகமேவாத்வீதியி”மா யுள்ள கித்தமுத்த ஸத் தியப் பொருள் ஒன்றே சாக்ஷதமாயுள்ளது. அத்தற் கு அங்கியமாய்க் கிருக்கீதும் இல்லை. அத்த ளகமான உத்தமப்பொருளை பாமசீவம் என்ற ஸௌகரியார்ச் தம் பேரிட்டையுப்போம். அத்தப் பாமினத்தத்த் கு வய, பேது, அநிகா பேதக்களால் உபாதிபேதம் உண்டாகிறது. அத்த உபாதிக்கு இருப்பிடம் அது வேயன்றி வேறல்ல. ஸுயிலும், வது பட்டுப்பூச்சி போலும், சிலத்திப் பூச்சிபோலும், தன்னிடத்தி லுண்டான உபாதியில் தான் கிண்கிதொண்டது போல் பார்வைக்குமட்டுமே தோற்றமாய் விளங்கி, உண்மையில் அத்த உபாதியைத் தரித்ததாய் அதில் வியாபித்து கிற்றிதது.

இப்படி யேகமாயுள்ள இரண்டற்ற பரம்பொ ருள் ஸயமடைத்திடுங்க் காலத்தில் அ தா வ து பரிணாமதசைவிட்டு ஒய்த்துட்கார்த்த இளைப்பாறும் காலத்தில் அதற்கு உபாதிபாக விரும்பது பிந்து வென்றும் துண்டலிநி பென்றும்சொல்லப்படுகிறது. துத்தக் துண்டலிநி சத்தியென்றும் சத்தமாயைய பாந்து அதன் காரணமைய பாகிவத்தில் ஒய்த்தும் போது “சத்தமோவாத்வீதியமாக” ஒரேபொருள் தான் உண்டு. அதை உண்மையில் உள்சுப்பி ஸ்வாணுபவத் தில் அனுபவித்தறியலா மாளுலும், வாக்குக்கும், மனதுக்கும் எழுத்துக்கு மெட்டாத உதைப்பற்றி ஒன்றும் சொல்ல இயலாது. அத்த கமமான பொரு ளுக்கு சுந்தமநாயு யென்று சொல்லும் துண்டலிநி பிந்தி மாத்திரம் உபாதிபா யிருக்கும் பொருது அது இளைப்பாறும் தன்மையில் ஸ்வயம்பிரகாசமாய் விசுத்தம். இத்தகு ஸயசீவம் அல்லது “God at Rest” எனதுபேர். இப்படி இளைப்பாறாதல் விட்டு, மெய்யுன்பர் தன்மை வழிபா டெங்கும் பொருட்டு னையருவத்தகதி போதாங்குத்தியாய் விசுத் துப்பொழுது அவர் துதிக்கொருப்பிபுருத்தலவீதயின்

பிரணப்பத் ஸ்லருபையுமான மனோமணி சக்தி யாம். “சதாசிவகுடம்பி”யோடு காந்தகம்சித்தராய் போகாணு பவக்களப் புசிக்கும் வழிகாட்டிச் சகன முர்த்தமாய் விரங்குகிறார். இவருக்குப் போகசீவம் அல்லது ஸதாசீவம் என்று பேர்.

பிறகு அநிகா பேதமுன்பு ாகும்போது மாயா ஸம்பக்கராய் சலந சக்தியோகோடி. பஞ்சகிருத்தி யக்களு மியற்றியருளி, சிருத்தடி ஸத்தி ஸம்தனா திரோபவாணுச்சகக்கள் புரிந்து “அநிகாசீவம்” என் னும் பேரோடு உமாமேதனவாராய் விாக்குகிறார்.

ஒன்றுயுள்ள பரம்பொருளின் வய, போக, அநிகா பேதக்கள் உபாதி பேதத்தால் உண்டாவ தையுள்ளபடி யறித்தவர்கள் இப்பர சாதனக்களா யெல்லாம் காதிக்கவல்ல சாத்தியபுருஷராவர்.

அப்பியாஸ புருஷர்களில் சாதநர் சாத்தியம் என இருவகையாயினருளர். சாதகவழி யறித்து சாதனை புரித் தப்பியாஸிப்பவர்கள் “சாதகபுருஷர்கள்” என்னும் அப்பியாஸயோகிகளாம்.

சாதனைகொண்டு காதித்துத் தேறினவர்கள் சாத திய புருஷர்கள் என்னும் ஸிந்தியோகிகளாம்.

முன் சொன்ன அப்பியாச யோகிகள் முத்தி வழியில் முனைந்து சிற்பவர்க் ளாவார்.

பின்சொன்ன கித்தயோகிகளோ, “முழுதும் வழியறித்து, முருவழியுக் தாண்டத்து” தேறினவர்க ளானபடியால், அவர்கள் “முத்தி யென்னப்படுமீ மங் கையைச்சேர்ந்து” முயங்கி, “சக்தி யென்னப்படு மீச னருள்பெற்ற”ப் பேராணுத்தத்தில் முத்தி உலகும்ப வேண்டி அநிகா சிவத்துக் கடினமாய் யிருத்ததை த்து, போகசிவத்தோடு பேராணுத்தம் புசித்து, வய சிவத் தன்னிலிருத் தினைப்பாதி, “சித்தன்குபோக்கு சிவத் தோச்சு” என்றபடி கடவுளின் கிரியா ஸீல களையே வளிதா பத்தாயிருந்து பிளையாவேர்.

மேலே சொன்ன மம்மக்கள யுள்ளுத்தறியே லே ஸ்ரீவித்தையாய். உள்ளுத்தறித்து ஸ்வாணுப வித்தா லுணர்ந்ததை யுள்ளபடியே சகராணுபவத் துக்குக் கொண்டுவந்து அத்த அநுபவம் கிலகும் யாதிருத் தொழுதுவதே ஸ்வாணுத்தமாம். மற்ற தெல்லாம் துன்மாக்கமே.

இத்தக் எருத்தையே இவ்விதப்பில் ஒருவிட மாய்க் கிதாதித்த ப்ரோபாஸிஸ் மூலமாவில் என்பவக் “உண்மை யோபிதம்” என்னும் தலைப்

பின்னே முதலில் 'டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா' என்னும் பத்திரிகையிலும், பின்னர் "ஹிந்துஸ்தான் ரிவியூ" என்னும் மாதாந்தப் பத்திரிகையிலும் இங்ஙனம் படித்தவர்கள் பத்திக்கு விளங்குபடி தெள்ளிதாய் விளங்க ஒரு வியாஸம் எழுதியிருக்கிறார். அதில் முக்கியமான ஒரு பாகத்தை இதன் முசட்டில் எடுத்து அச்சிட்டிருக்கிறோம். அநிலிருந்து, வேறாந்தம் என்றால் "லெட்டிப் பேச்சல்ல", ஆனால் இகபாமிரண்டையும் ஒன்றாகப் பொருத்தப் பொருத்தும் ஓர் உண்மையான மஹாவித்தை யென்று ஆங்கிலேயரும் அறிந்துகொள்ளத் தலைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மவர்கள் அறிவார்களாயின், அவர் எழுதியதும் நாம் எழுதியதும் வீண்போகாதென்பது நினைவாம். நம்மவர்களில் வயது முதிர்ந்த பெரியவர்களும் ஆதம் விசாரம் செய்யவேண்டியதின் முக்கியத்தைப்பற்றி விழித்துக் கொண்டவர்களாய் நம்மில் வாலிபராயுள்ளோர் ஆதம்விசாரம்செய்து எல்லாவிடங்களிலும் இத்தேசத்தின் பேரம் கீர்த்தியும் முன்போல் பிரகாசிக்கச் செய்ய வேண்டுமென்று அவாவற்றிருக்கிறார்களென்பது திவான் பஹதூர் ப. இராஜரத்ன முதலியா ரவர்கள் மல்கெழுதியிருக்கும் சுருத்தி லடங்கிய சிலவாக்கியங்களை யச்சிட்டிருப்பதிலிருந்து விளங்கும். குருபுத்தகேரரியான திவான் பஹதூர் ப. இராமச்சந்திரய்யர் அவர்களும் மனதையடக்குவதே எல்லாவற்றிலும் சிலாக்கியமென்று எழுதியிருப்பதையும் அச்சிட்டிருக்கிறோம். இவர்களைவிட அதிகமாய் நாம் சொல்லவேண்டியது ஒன்றுமில்லை.

"எல்லாம் சரிதான்! இதை யெல்லாம் யார்களாடார்கள்?" என்று கேட்கும் நவநாகிரிப் புஞ்சுங்களுக்கு நாம் ஏதும் பதில் சொல்ல ஆற்றாதவாக விருக்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் உன்னப்படி "ஐயோ! இதை யெல்லாம் அறிய வகையில்லையே!" என்று உளம்விண்டு பரிதாப்பிப்போருக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறோம். அந்தாவது:—

"அப்பா நீ அப்படி அஞ்ஞாலயச்சாதே! மஹாவிதிகளும் சபாவிதிகளும் சிறைத்த வேசபூமியாம் இந்தப் பாதகண்டத்தில் எட்டிலா வறியபடக் கண்ட விடமெல்லாம் சாதனங்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. உபவையார் "கோயிலில்லா ஆரில் குடியிருக்க வேண்டாம்" என்று கூறினால் அவன் வாக்குக்குள்ளாதபடி நம்முன்னோர்களும் இங்ஙனத்தியாவின் கீழொரு பாதத்திலும் சேர்த்திடமென்றும், தீர்த்தமென்றும், மூர்த்தமென்றும் சூதல மஹிமை, தீர்த்த

மஹிமை, மூர்த்தி மஹிமை பொருத்திய விடங்களில் எல்லாம் கோயில்கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்து சித்தியமான சாதனங்களை மந்திர தந்திர யந்திரங்கள் மூலியமாக, செலவைச் செலவென்று பாராமல் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். அவைகளின் கருத்தை கவனித்தறியாத குறையன்றி வேறென்றுமில்லை."

"மந்திரமாவதும் மாமருத்தாவதும் தந்திரமாவதும் தானங்களாவதும் யந்திரமாவதும் தும்பெறியாவதும் எந்தையிரான் தன் இணையடி தானே."

—நிருமந்தீரம்.

Easy Lessons in Economics.

குடிவாழ்க்கை.

பாடம் - 2. செல்வம்.

"முயற்சி திருவினையாக்கும்."

(முந்தோடர்ச்சி).

(Specially written for the Fivekacinthamani.)

செல்வம் என்ற பதத்திற்கு அர்த்தம் 'சென்றுக்கொண்டிருப்போம்' என்று எந்தவிததால் அது கிடைத்து நிற்பதல்ல வென்று ஏற்படுகிறது.

தென்னமுத மனையகல் விப்பொருள் படைத்திடிற்தேச மெல்லாம் துதிக்குஞ் செய்த்தம்ப மானபுகழ் நிலைநிற்கு மிவையெலாஞ் செம்பொன் மிகு செல்வமதுபோல் வெள்ளமது கொளுமெனுச் பயமில்லை கனலினால் வெம்பமரு சலனமில்லை

வேந்தர்கள் பறித்திடச் கூடாது சோதார விரும்பினும் பங்கு குறு

கள்ளாரம் நிருடவும் முடியாது வரவாச் சனமலர் குறைவு குறு

கருணைஞா னந்தையு மாகையா லுனையியை கமலத்தில் வைப்ப தெளிதாம்.

என்ற சதகப்படி, சுவகியையே சிறந்த பொருளை மதித்து அதை யடைந்தவர்களும், பிறகு தீராய் அபேகை மேலிட்டவர்களாய், வேண்டிய அளவு சம்பாதித்துப் பூமியில் புதைத்துவைக்கவும் மனமில்லாதவர்களும்,

வாய், கூட்டுவார்க்க கம்பெனிகள் அடிக்கடி விழுந்து போவதால் அப்பெர்க்கொத்த கம்பெனிகளில் போடவும் துணிபாதவர்களாய் நிலத்திற் போடுவதே நலமெனத் துணிந்து நாங்கள் தேடிப் தனத்தைக்கொண்டு பூமிகள் வாங்குவது சர்வ சாதாரணமாயிருக்கிறது.

ஒருவன் பலவிறமான சட்டங்களை முன் விட்டு தனமே தன் சுகசெனக்கிபங்களுக்கு முக்கிய ஆதாரமெனக்கொண்டு ஒன்பதுகோடி ரூபாய் பெறுமான சொத்துக்களைச் சம்பாதித்து, அதில் பெரும்பாகத்தைப் பூமியில் புதைத்துவைத்து மற்றதைக்கொண்டு தனக்கு வேண்டிய விஷயங்களில் செலவிட்டு வந்ததன்றி ஒரு தாசியையும் வைப்பாக வைத்துக் கொண்டிருந்தான். வையிலிருந்த தொகையெல்லாம் செலவாகிற்று. பூமி, வீடு, முதலிய ஸ்தாவரசொத்துக்களையும் விற்புத் தாசிக்குக் கொடுத்தான். பிறகு கையில் ஒன்றுமில்லாமற் போகவே, பூமியில் வெகுகாலத்திற்கு முன் புதைத்துவைத்த திரவியத்தை எடுக்க எண்ணிக்கொண்டு ஒருநாள் இரவில் பூமிபைத் தோண்டினான். அப்பொழுது திடீரென்று தனது மனத்தினையர்த்த மாதாகிய தாசியை கிட ஆயிரமடங்கு மேலான இலக்கணமாக னோடு கூடிய ஓர் திவ்யஸ்திரி அவ்வேசிகாரத்தன் கண்ணிற்குத் தோன்றி, 'ஏ உத்தமனே! இது நீ கஷ்டப்பட்டுத்தேடிய பொருளென்பதில் சந்தேகமில்லை. உன் கையாலேயே இது செலவழிக்கப்படல் வேண்டும். ஆனால் சிறிது காலத்திற்குமுன் நீ என்னை நம்பி இப்பொருளை ஒப்பிவைத்தாய். நான் அதில் ஒரு தாசிகூட எடுத்துக்கொள்ளாமல் நானாவரை காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன்.

நீ இப்பொழுதோ என்னைவிட அதிக நம்பிக்கையும் விசுவாசமு முன்னவ னென்பதாக வேறொருஸ்திரியினிடத்தில் இந்தத் திரவியத்தை ஒப்பிவைக்கப் பிபகிழும். அவன் சிக்கிரத்தில் என்னையே உன்வாபிலும் தலைமீறும் போடுவா

னென்பதில் சந்தேகம் வேண்டாம்.' என்று பூமி தேவியாகத்தோன்றிய ஸ்திரிருபம் கூறி மறையவே, இவன் சித்தனை செய்து தெளிவடைந்து தாசியுறவைத்துறந்து, தானதர்மங்களைச் செய்து வெகு நான் வாழ்ந்ததாக ஒருகதையுண்டு.

அக்காலத்தில் பூமியில் புதைத்து வைப்பது சிரேஷ்டமானதென்று கருதப் பட்டது போய் பிற்காலத்தில் பூமிகள் வாங்குவது மேலான தென்று எண்ணப்பட்டது அது முயற்சியின்றி பெரும்பயனைக் கொடுப்பதில்லை யென்று கண்டவர்களும், மேற்கத்திய நாகரிகத்தில் பதின்று அவர்களுடைய போதனைகளாகிய "நகைகளில் பணத்தைப்போட்டும், கல்பாணங்களில் ஏராளமான செலவு செய்தும் வினுக்காரிதே" என்பது போன்ற வார்த்தைகளில் நம்பிக்கைவைத்து, கம்பெனிகளில் போட்டுக் கொண்டு வந்தார்கள். அவைகளும் இப்பொழுது அவ்வளவுசாரமுள்ளவைகளென்று எண்ணுவது தொலைந்து நிலத்தினுரிமையே மேலான தென்றும் எண்ணுகின்றார்கள்.

நம்முடைய முயற்சியா லமையும் பொருள்களை நம் மிஷ்டப்படி செலவு செய்வது கிரமமாயினும், நம்முடைய முயற்சியின்றியே இயற்கையாயுள்ள நிலத்தை சிலர் 'என்னுடையது, என்னுடையது' என்று பார்த்தியம்பாட்டுவதும் சிபாயத்தா னென்றே சட்டங்கள் ஏற்பட்டும், நம்மை ஆள்வோர் அவ்விதபாத்தியதையை அங்கீகரிப்பதும் சிபாயமானதாகவே தோன்றுகிறது. ஏனென்றால் சிலமானது, ஒரு தொழிச்செய்து இலாபம் சம்பாதிப்பதற்குக் கைமுதல் எப்படி அவசியமோ, அப்படி பெயர்ச் செய்து இலாபம்பெறுவதற்கு ஏற்ப கைமுதலாகிய சொத்தா யிருக்கிறது. சிலம் ஈசனது சிருஷ்டிதான். அதையுண்டாக்கியவன் மனிதனல்ல. ஒருதேசத்திலுள்ள ஜனங்களைவருக்கும் அதில் சுமமான பார்த்திய மிருப்பதாகவைத்துக்கொண்டாலும், பூமியானது சிருஷ்டித்த ஸ்திதியிலேயே யிருந்தால்

உபயோகமில்லையன்றோ? அதைத் திருத்தி விடா
யும்படி செய்தல் மனிதனுடைய செயலேயா
கும். இவ்விதம் திருத்தி பதை வினைநிலமாக்கி
பவர்களுக்கு அது ஒருதனமாகிறது. அவர்க
ளும், அவர்கள் வம்சத்தாரும் அதைத்தங்களு
க்குரிய செல்வமாய் அனுபவித்தல் நியாய
தான். மேலும் ஒருவன் ஒரு பூமியை அரி
பாயமாய்க் கைப்பற்றி, அவனும் அவனுடைய
சந்ததியாரும் நெடுங்காலமாய் அனுபவித்து
வருவாராயின், ஆதியிலவன் அதை அரியாப
மாய்க் கைப்பற்றியதைக்கொண்டு, இப்பொழு
து அதை அவன் வம்சத்தினரிடத்திருந்து
நிலக்குதல் சாத்தியமாகாது. காலத்தினால்
அரியாபமும் நியாயமாகலாம், சென்ற காலத்
தின் அநிதிகளை இப்பொழுது மாற்ற ஆரம்பித்
தால், ஒவ்வொன்றும் மாற்றவேண்டியதாகும்.
ஆகையாலன்றோ நம்மையாவோரும் அனு
போகமே உரிமைக்குச்சிறந்த சாதன மென்று
யுதிக்கிறார்கள்!

கஷ்டப்பட்டு செல்வத்தைத்தேடியவன்
தனம் அவனிடமிருந்து செலவிடப்படுவது
நியாயமாகையால், தனமுள்ள வரைப்பார்த்து
பொறுமைப்படுவதில் பிரயோஜனமில்லை. தன
முடையவனை முயற்சியுடையவனென்றே கரு
தவேண்டும். அவனால் அவனுடைய வம்சத்
தில் தனிப்பவரும் சகிக்க இடமுண்டாகும்.
முயற்சி யில்லாதவர்கள் தங்களுடையவனு
டன் தங்களைச்சேர்த்தவர்களுக்கும் பயன்படா
ர். முயற்சியுள்ளவர்களோ தங்கன் முயற்சி
யால் தானே தனமுள்ளவர்களாவார்கள். அப்
படியென்றால், முயற்சிபே தனமுமாகும். 'முய
ற்சி திருவிளையாக்கும்' என்பதன் உண்மை
செல்லவானின் முக்கிய தத்துவங்களில்
ஒன்று.

T. C. வேங்கடரமணய்யர்.

YOGACHANDRIKA—THE ALLEGORY OF
TARA AND CHANDRA.

மோகசந்திரிகை.

“தாரை சந்திரோடு போனால்”

என்பதின் தத்துவார்த்தம்.

வசந்த பெர்ணமி விசேஷம்.

“ஆமாவாசை பூரணையாகுவார்க்குச்
சமஞமுயிருடம் புதான்.” — தூவையுரை.

“வைகாசி மாதம் சிரேஷ்டமான மாதம்.
அதில் பெளரணை மிகச் சிரேஷ்டமானது.
அது ஞானிகளுக்கு முக்கியதினம்.” என்று
பூரணசந்திரோதயம் பத்திராசிரியர் அப்பத்
திரிகையின் முதலெடுப்பில் எழுதியிருக்கிறார்.
“அவ்வுயர்நல மமைந்த தினத்தைமுன்னிட்டு
இப்பத்திரிகை வெளிவருதலின் இதற்குப் பூர
ண சந்திரோதயம் என்று நாமகரணம் செய்தி
ருக்கிறது” என்று அவர் வசந்தபெர்ணமி
பை முன்னிட்டுத் தம் பத்திரிகைக்குப் பேர்
பூரணத்தைப்பற்றிச் சொல்கிறார். இதை வாசி
க்கவும் நமக்குப் பழைய ஞாபகங்களும் அனுப
வங்களும் உள்ளத்தாவகையோடெழுந்து உளம்
பூரிக்கவும், மனம்பூரிக்கிறது. ஜாக்கரத்தில் நம்
கண் முன்னே புருவமத்திக்கெதிரே கையால்
எட்டிப்பறிக்கும்படியான தூரத்தில் பூர்ணசந்
திரோதயம் உண்டாகிப், பால்போலும் முத்துப்
போலும் அமிர்தகல பொழுதும் பூர்ணசந்திர
மண்டலமானது பிந்து தத்துவத்தில் தோன்றி
அரைமாதிரையனவுகாலம் இருந்து எழுபத்தி
யிராயிரம் நாட்களையும் நீங்குது தேஹம் புள
சாக்கிச்சுச் செய்தது. ஆகவே ‘ஜாக்கரத்தில்’
என்று சொன்னதைத் “துரியஜாக்ரம்” என்று
கொள்ளல்வேண்டும்.

எல்லாமாதசங்கரிலும் மாகழிமாதம் சிரே
ஷ்டமானதென்று பகவான் கிதையில் சொல்லி
யிருக்க, வைகாசிமாதம் ‘சிரேஷ்டமானமாதம்’
என்றது எப்படி? மாகழிமாதத்தில் ஜிவகிசா
டிசனிடத்தும் பகவானுக்கு அருள் சுரப்பதால்

தனுர்மாசத்துப் பெளர்ணமை சேர்ந்த ஆருத்
ரா நான் “மஹாசிரேஷ்டம்” பொருந்தியது
என்பதில் சந்தேகமில்லை. “தன்னந்தரியாய்த்
தனுவற்ற தேவியாய் (அசரீரியாய்) இருந்த
பகவானுக்கு ஜீவகோடிகளிடத்திற் கருணை
யுண்டாகும் காலமே எல்லாக்காலத்திலும்
சிரேஷ்டமான காலம். ஸௌரமான, சந்த்ர
மான வருஷங்கொரியண்டிலும் தனுர்யீபெளர்ண
மிகூடிய ஆருத்ரநான் மார்கழிமாசத்தில் நேர்
வதால், அதுவே மாசங்கொல்லெல்லாம் சிரேஷ்
டமானது. ஆனால் அது உலகத்துக்கு “சூன்
யமாசம்.” உலகுக்குச் சூன்யம், பகவானுக்குப்
பூர்ணமாதலால் அதனால் அம்மாதத்தின் சிரே
ஷ்டத்துக்குக் குறைவொன்று மில்லை. அப்படி
யானால் வைகாசிமாசத்தை சிரேஷ்டம் என்று
சொன்னது எப்படிபெயரில், வைகாசிமீ வசந்த
ருதுபூரணமாய் விளங்கும் காலம். வசந்தருது
யில் சிருஷ்டி பூரணமாய்ப் பயிர் பச்சைக்கெனல்
லாம் தோன்றிப்பூத்துக்காய்த்துப் பழுத்து
எங்கும் பச்சென்று இருக்கப் பிரகிருதி பலவர்
ணங்களோடு கூடி ஸுவர்ணமாய் விளங்கும்
காலம்.

“ஒங்காரியென்பானவனொரு பெண்பிள்ளை
நீக்காத பச்சை நிறத்தையுடையவன்
ஒங்காரியாயே ஜவரைப்பெற்றிட்டு
நீக்காரத்துன்னே யிளித்திருந்தானே.”

என்பது திருமந்திரோபதேசம். மார்க
ழியிற் ஆருத்ராதின்மீதில் லோகரக்ஷணர்த்
தம் தோன்றிய பகவானுடைய, இச்சாருப “இ
ன்னருட்சக்தி” யானது அதுகுண பூரணமாய்
ஷ்டாக்ஷரூபியாய் எங்கும் கிணறந்து ஏகமாய்
விளங்குவது வைகாசிமாசத்திலேயாம். ஆனி
மாசம்மிறத்தும் ஆனித்திருமஞ்சனத்தன்று
பகவான் மிதுனபெளர்ணமையில் திருமஞ்சன
ரீராடி, அழகாகொழித்துத் திருப்பள்ளி
கொள்ளப்போவார்.

ஆதலால் பகவானும் தேவியும் பூரணமாய்
விளங்கும் பருவமாம் வசந்தகாலத்திற் சிரேஷ்
டமானது வைகாசிமீ வைகாசிமீ சிரேஷ்டம்

பருவகாலமான வசந்தபெளர்ணமை, மேலும்
புரட்டாசிமீ நவராத்திரியின்போது துஷ்ட
நிக்ரகஞ்செய்து வஜ்ரதசமியில் வித்யாரம்பம்
செய்த தேவி நவாத்தமக் ஸூரியாதலால், புரட்டா
சிக்கு ஒன்பதாவது மாசமான வைகாசியில்
பருவத்தால் பூரணத்துவமடைந்திருப்பன்.
சூரிகள் யோகசாதனங்களை யனுஷ்டித்து
உண்மையியச்செய்தபிரயத்தனங்களைல்லாம்
வைகாசியில்தான் பலனைக்கொடுக்கும். “உடல்
மே லுயிர்வந் தோன்றுவ தியல்பே” பென்பதின்
உண்மையை உரைப் பூரணமான பக்குவகால
ம் வசந்தபெளர்ணமையே. புரட்டாசி அமாவாசை
யில் சூன்யதரிசனம் செய்துகொண்டு நவரா
த்ரி விரத மிருந்து மஹாநவமியில் தேவியைப்
பூஜித்து விநயதசமியில் வித்யாரம்பம் செய்க
போகி வசந்த பெளர்ணமியன்று யோகசந்திர
னைத் தரிசித்து “அமாவாசை பூரணையாகும்.”
படியான யோகசித்தி பெற்றால் “அவர்க்குச்
சமனும் உயிருடம்புதான்.” “உடலேபிரிந்
வந் தோன்றுவது” இயல்பே பிராகிருததர்ம
ஸ்வரூபமேயாம். அஃதேபோல், “உயிரோடு
ல் சென்றொன்றுவது” இருளை - அஞ்ஞானத்த
கார ஸ்வரூபமான அவித்யா லக்ஷணமேயாம்
“மாயை.” “அமாவாசை” யான “இருள்” யோக
‘பூரண’யான “அருள்” “ஆகுமவர்க்குச் சம
னும் உயிருடம்புதான்.” “பிரகிருதி பூரணம்”
“பிரகிருதி ஜீரணம்” எனப் பிரகிருதியானது
வியத்தாலயத்தஸ்வரூபமாய் விளங்கும். வசந்த
பெளர்ணமையில் “பிரகிருதி பூரணமான” விபக்ஷ
ஸ்வரூபம் விளங்கும். “பிரகிருதி ஜீரண
மான” புரட்டாசி அமாவாசைக்குப்பின் பின்பு
யானவன் அசுரர்களைபெல்லாம் வதைத்துப் பூந்
வித்யையை ஸ்தாபித்துப் பின்பும் பிரகிருதி
விளங்கச் செய்வான். அவ்யக்தமான இருள்
நீங்கி வ்யக்தமான அருள் தோன்றும் வரலோ
குகூத்ரநான்.

மைசூர் இராஜ்யத்திலுள்ள கஞ்சங்கோட்
டில் சித்ராபெரணையன்று சந்தியாருப்பெற்று

நஞ்சுண்டேசுவரரைத் தரிசித்துக்கொண்டு, அம்பான் தரிசனத்துக்கு அவசர அவசரமாய்ப் போனபொழுது, தேவிக்கு அபிஷேகமாகி அலங்காரமாய்க் கொண்டிருந்த படியால், அவள் தரிசனத்தினிடப்பது துர்லபமாயிருந்தது. தரிசனத்துக்குப்போனவர்கள் உடனே அன்று இராத்திரி ரயிலில் பச்சிமவாழினிக்குத்திரும்பிவரவேண்டியவர்களாயிருந்தபடியால் அல்லாரும் மானசிகதரிசனம் செய்து கொண்டு திரும்புவதாகச்சொன்னவார்த்தை அக்கோஷபுரையச் சேர்ந்த பலருக்கு ஒவ்வாததாயிருந்ததனால், அஞ்சுகரை ஆச்சரித்து, தேவி தரிசனம் அவசரமாய் வந்தவர்களுக்கு அந்தரங்கமாயாவது அளிக்கவேண்டுமென்றுகேட்டுக்கொள்ள, அவர் ஒற்றைக்கதவைத்திறந்தது தேவியின் திருமுகமண்டலங்காணத் தரிசனமளித்தார். அப்பொழுது பார்வதிதேவியான அம்பான் நயிழ் தேசத்தார் வழக்கப்படி கொசாம், மடிசார் வைத்துப்புடைவையுடுத்துவந்த கோலத்தைக்கண்ணுற்ற பாலாட்கம்மான தோழியொருத்தி “அப்பா, தேவி உங்கள் ஞாதியாபாப்போல் புடைவையணிந்திருக்கும் கோலத்தைப்பார்” என்று காட்ட, தேவியின் திருமுகமண்டலத்தைக்காண அவாவுற்றந்தபயங்கித்தவித்துக்கொண்டிருந்த தியேயாஸகன், தேவியை ஸ்ஞாதியமாய்த் தரிசிக்கவுடனேபணிச்சென்று பூர்ணசந்திரோதயமான திபோல்தேவியின் முகமண்டலம்பாலொழுகப்பணிங்கேபோல் அவன் கண்ணொடு தரிவேணிசங்கமமென்று சொல்லும் திரிகூட ஸ்தானமாய் புருஷமத்தில் தானத்திலிருந்து தோன்றியது. இப்படி ஜோதிர்லிங்கமாய்த் தோன்றிய திருமுகமண்டலத்தைப்பார்த்து பிரேமைதலைக்கேறிப் பிரிவாற்றாமையால் ஸந்தானத்தை விட்டு வராமட்டே னென்று நின்ற உன்மத்தான பந்தோர்கெழியிடுசெய்து தடபிடலியற்றி அழைத்து வந்து விட்டார்கள். நஞ்சுக்கோட்டில் தேவியைத்தானத்தில் சண்ட அப்பார்வதி தேவியாரின் திருமுகமண்டலத்தைபேதியா

னம் செய்து கொண்டு ஏகாக்ரசித்தனது யிருந்த உபாஸகனுக்கு உபாஸ்யைபான தேவி அமித்தவைகாசி பெளரணையன்று முந்லில் முன்போல் பாலொழுகும்தன் திருமுகம் விளங்கத்தரிசனமளிக்க, வரவரத்திருமுகமண்டலம் சந்திரமண்டலமாக மாற்றியது. கையால் எட்டிப்பிடிக்கும் தூரத்தில் சந்திரகலை நிறைந்து பதினான்கு கலைகளாலும் பூர்ணமான வசந்த பூர்ணசந்திரன் பதினாறுவது கலையும் சேர்ந்ததனால் நித்தியபூர்ணனாய் கிரமலஸ்வரூபந்தரித்துத் தன்னுளிருந்த களங்கமும் நீங்க அமிர்தவரஷம் பொழிந்துகொண்டு ஆகம்பூர்ணமாய்நின்றான். மனஸ்த்துவத்துக்கு அநிபதியும் அதிஷ்டான தேவதையுமான இந்த வசந்த பூர்ணசந்திரனைப் பதினாறு கலைகளோடு கூடிவனவாக யோகிகள் தவமிருந்து தரிசிப்பார்கள்.

புருஷ சூத்தத்தில் உபதேசிக்கப்பட்ட “சந்திரமா மநஸோஜாத” என்னும் சந்திரனும் பதினாறுகலைகளோடு கூடிய இந்தப்பூர்ணசந்திரனை. பெளரணைச்சந்திரனுக்குத் தேய்ந்து வளருவதானகலைகள் பதினான்தேயுண்டு. பதினாறுவதான “ஸாதாக்கியம்” எப்போதும் பரமசிவத்தின் ஜடாமுடியில் நித்தியவாஸமாயிருப்பது. கங்காதேவியோடு கூடியிருப்பதால் அமிர்தகலை பென்றும் பேர். இந்த நித்தியமான குறைவு நிறைவற்ற ஸாதாக்கியகலையினால் தான் சந்திரனுக்கு அமிர்த்தனுவம் சித்தித்தது. நித்தியவாழ்வெய்திய சந்திரன் பிரஹ்ஸ்பதியின் சிஷனாயிருந்தது 15 - கலைகள் மாத் திர முள்ளவனாயிருந்த காலத்தில், பதினாறுவதுகலையாம் தன்னு நித்திய கலையையற்றது அஃதோடைக்கியம் பெறவும் அவன் தன்னு நித்தியாதேசமான தேய்பிறை வளர்பிறைபதினான்கையும் தானல்லவென்று தள்ளி அவைகளின் வளர்வுதேயவுகளில் அபிமானமற்றவனுப் சிவஸாதாக்கியமேதானென்றுணர்ந்து அனுபவித்திருந்தான். கேவலம் கர்மயோகியான பிரஹ்ஸ்பதியின் பத்தியான புத்தித்தனுவ

“யோகசக்தியாம்” தாரை ஸைஷ்கர்மலிந்திபெருதவளாகையால், கர்மயோகத்திலும்தியான யோகம் பெரிதென்று மதித்து, கர்மயோகியான தன்புருஷன் கூட்டுறவைவிட்டு, தியான யோகியாய் அமிர்தபானம் செய்து கொண்டு அமிர்தவர்த்தம் பொழிபும் ஸாதாக்கிய கலையில் சித்தியோகியாயிருந்த யோகசக்திரிணப் பூர்வத்தில் தன் பர்த்தாமிடம் சேஷையிருந்ததால், தனக்கு ஆத்மபுத்திரானு வேண்டுகெண்டி லுத்தியாவத்தையற்றது, உண்மையசகத்தில் (பாசகத்தில்) உண்டான உள்வாவல் பற்றி யிழுக்க, அவனிடம் யோகாப்பியாலம் செய்யக் கருதி அவனை நாடிச்சென்றார். “பிரஹ்ஸபதி” தான் தேவகுருவானதால் கர்மத்தைத் திரவ்கித்தல் தன் தொழிலுக்கு ஒவ்வாதென்று சந்திரனிடத்திற் சென்று தனது பத்னியை (புத்தி தத்துவமாம் யோகசக்தியை) கர்ம யோகத்தாலே யீடேற்றுவான் தெய்விகாங்கார புருஷனுன தன்னிடம் ஒப்பு விற்கும்படி கேட்டார். சந்திரன் பூர்வத்தில் சாதக புருஷனு யிருந்தகாலத்தில் பிரஹ்ஸபதி யிடம் சிஷ்யனாயிருந்தவ னாயினும் தியான யோகத்தில் சித்தி பெற்றவனுனதின் நிமித்தம் சாதகர்க்குரிய சிக்ஷாவிதி சிக்ஷாவிதிக ளெல்லாம் கடந்தவனுதலால், பாசகத்தைத் தேடும் பரமயோகிகளை “யாராலும் தடுக்க வொண்ணா” என்றும் ஸாதாத்விதியை யனுசரித்து தியானயோகத்திற் பழிவரும் தாரையை (புத்தி தத்துவயோக சக்தியை) பலாத்காரமாய்த் தான் தெய்விகாங்காரத்திற் பிறப்புவது கூடாதென்று தனது சிக்ஷா குருவான பிரஹ்ஸபதிக்கு பதி லளித்தான். தியானயோக முறையில் “கருத்திந்து” அதாவது, “சித்தயிருத்தி யிரோதன முற்றும் சித்திக்கப் பெற்று” சாதக மெல்லாம் சாத்தியமாக யோகசித்தி பெற்றபின் பூர்வாச்சரமத்துக்குச் சென்று பிரஹ்ஸபதி ஸ்தானத்திலிருந்து பூரணமான ஸூகீகம் புத்திரானு

புத்தி தத்துவமாம் புத்திரைப் பெற்றான். ஸ்வாதிஷ்டானத்துக்கும், விசுத்திக்கும் எப்போதும் தாய்க்கும் மகனுக்குமுள்ள வாஞ்சைரூப ஆகஷண சக்தியுண்டு. அது பூரணசந்திரனுடைய ஸ்தானமான பிந்து தத்துவத்துக்கும் யோகதாரக ஸ்தானமான குருபிட ஸ்வாதிஷ்டானத்துக்கும் இடையே புத்திதத்துவத்தை ஆராயித்து கண்டஸ்தானத்தி லிருக்கிறது. இப்படியாக, கர்மயோகத்தை யனுசரித்து நைஷ்கர்ம சித்தி பெறுவதிலும், தியானயோகத்தால் யோகசித்தி பெறுவது கலபமும் சுகிரீதமுமென்றுணர்ந்த தாரையானவன் தன் பர்த்தாவும், அதனால் தனக்கு குருவான பிரஹ்ஸபதியானவன் “தேவகுரு” வா யிருந்ததினால் கர்ம யோகத்தை ஆச்சரியத்தவா யிருப்பதுணர்ந்து அவருடைய சிஷ்யனுன சந்திரன்தியானயோகத்தால் அமிர்தசலையுண்டு அமிர்தவர்த்தம் பொழிந்துகொண்டிருப்பதைக் கண்டு, தான், ஸ்திரீ ஜாதியும் அமிர்தாம்பசையுமானதால், தனக்குகந்தம் இப்பநதுமான தியானயோகத்தைச் சந்திரனையடுத்து ஆச்சரித்து யோகசித்தி பெற்றான் - என்பது தத்துவார்த்தமான உண்மை.

“கருவிவாதப்பா!” என்றால் “எங்கு வாதப்பா?” என்பவன் கதைபோல் யோக தத்துவார்த்தமான இந்த உண்மையை புணர மாட்டாதார், தாரை குருபத்னியா யிருந்தும், சிஷ்யனுன சந்திரனையே போன னென்றுச் சந்திரனுக்கு ஒரு பிள்ளையைப் பெற்றுள்ளான், குரு ஸ்ஷண்கெட்டு அவனை யழைத்தாரென்றும், லோகாயதமாக அர்த்தம் செய்து கொண்டு அநர்த்தம் விளைக்கிறார்கள்.

ராதை பூகிருஷ்ணனையே புருஷேந்திய னென்றுணர்ந்து அப்பரம் புருஷனை ஆச்சரித்தடைந்தபொழுது அவளுக்கு லோகாபவாதா கட்டிய உலகஞானிகளான லோகாயதநிபுணர் முன்னர் அவன் தன் அபவாதத்தை நீக்க

“ஆயிரம் ஓட்டையுள்ள குடத்தில் நீர் ஒரு காமல் எடுத்துப்போய்” தன் பதவிரதாதர்மத்தைக் காப்பாற்றிக்கொண்டதுபோல், தாரையும் யோகதாரகமாய் விளங்கித் தனக்கு வந்த லோகப்பலாதத்தைத் தீர்த்துக்கொள்கிறான். யோகசாதனங்களில் உண்மையாய்ப் பழகுதிறவர்கள் அதிகமின்மையால், அவ்வுண்மை சாமானியருக்குப் பிரசித்தமாகாமல், யோகியர்களுக்குள் மட்டும் பிரசித்தமாய் வழங்கிவருகிறது.

யோக தாரகமான ஸ்ஷியம் சாதாரண மனிதனை (இந்திரியாந்தமான) உயர்பாவத்துக்குத் தூக்கி உண்மை மனிதனாக, அதாவது, திபானபோகியாகச் செய்கிறது. நமது ஆச்சாரிய ஸ்வாமிகள் செய்தருளியிருக்கும் “யோகதாராவளி” யைப் பார்த்தால் உண்மை விளங்கும். அமெரிக்காவிற்கேன்றி பரமயோகியாப்பினங்கிய “ரால்ப் வால்டோ எம்ர்ஸன்” என்பவரும் இந்த யோகதாரகத்தை மெச்சி “Hitch your wagon to a star,” என்று சொல்லியிருக்கிறார். அது நமது விவேகசிந்தாமணியின் மேற்பக்கத்தில் பொருளடக்கம் சொல்லும் அட்டவணைக்குமேலாக அச்சிட்டி விளங்குகிறது. அப்படி பென்றால் “யோகதாரகமாம் ஸ்ஷியத்திற் சிந்தையைவைத்து இல்லறமேன்னும் இயல்புடைய வாணசகடத்தைச் சேலுத்து” என்று அருத்தம். இஃதேதேய ஸ்ஷியபார்த்தமாகக் கொண்டு, “எம்மதமும் சம்மதமே” யென்ற குருவாக்கையனுசரித்து “நமது மதம் மானிடரின் ஹிருதயத்தைச் சுத்தி செய்வதே” என்கிற இன்னொரு எம்ர்ஸன் வாக்கியத்தையும் தலைப்பிட்டின் கீழே யச்சிட்டிருக்கிறோம். அது “Our Theism is the Purification of the Human Mind” என்று இங்கிலாண்டில் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. ஹிருதய சுத்தியினாலேயே உலகச்சுத்தியு முண்டா மாகையால் அதுவே எம்மதத்திற்கும் சம்மதமான நன் பதமாக.

ஓம் சுத்தஸத்.

The Benificent Light of Yōga—Foreword.

“I TOLD YOU ‘I AM THE LIGHT.’
LOOK AT ME!”—GURU VAK.

சிவயோகதிபிகை.

(முகவுரை.)

இந்தச் சஞ்சிகைமுதல் ஸதாசிவ ப்ரஹ்மம் என்று சிறப்புப்பேர் பெற்ற ஸதாசிவயோகிந்திரர் இயற்றியிருளிய சிவயோகதிபிகை யென்னும் பூர்வகிரந்தத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை, பனழப்பிரதிகளையும் எட்டுச்சுவடிகளையும் கொண்டு ஆராய்ந்து பரிசீலனை செய்து திருத்தியபடி விவேகசிந்தாமணியில் வெளியிட்டோவத் துவக்கியிருக்கிறோம். வித்தை சுத்தம், அசுத்தமென இரண்டு வகையாவது போல், யோகமும் சுத்தம், அசுத்தமென இருவகைப்படும். அவற்றில் சுத்தயோகம் “சித்தவிறுத்தி நிரோதனமாம்.” அசுத்தயோகமென்பது சித்தவிறுத்தியைத் தடுக்காமல் தானே மனோசுத்தியை பலப்படுத்திக் கொண்டு காமிய வழியில் பல வித்திகளைத் தேடி யனுபவிப்பதாம். இது காமியகர்மார்த்தமானதால், இதற்கு வித்தியானது சூன்யத்துவமென்று சொல்லப்படும். ஆதலால் இதற்கு சூன்யவித்தை யென்றும் “Black Magic” என்றும் பேர் வந்தது.

தற்பொழுது உலகெங்குமுண்டாயிருக்கு மொரு மனக்கொர்ச்சியால் தத்துவவிசாரம் செய்யவோர் அல்லது செய்ய விரும்புவோர் தொகையதிகமாக தினேதினே விருத்தியாகிப் பெருகிவருகிறது. இவர்களைப் பெரும்பாலார் ஐதிகார்த்தமாகவே (இசுலாமு சாதகமான சுஷ்ணிகசுத்தையே கோறி) மனோதத்துவங்களை ஆராய்ந்து தேர்ந்து அதனால் மற்றவர்களைத் தம் வசப்படுத்த வேண்டும் அல்லது மற்றவர்களைவிடத் தாம் விசேஷமாய் விளங்கவேண்டுமென்று சிந்தித்து யோகத்தைச் செய்ய இச்சிக்கிறார்கள். இன்னும் சிலர் ஜீவனுர்த்தமாக வசிகரணத்தை (Hypnotism) ஆகர்ஷண

சித்ததை (Mesmerism), மந்திரசித்ததை (Mental cures), மந்திரசித்ததை யல்லது ஜாலசித்ததை (Spirit-phenomena) முதலிய ரூன்யசித்ததைகளில் (Black Arts) பழகிப் பிரசித்தி பெறலாமென்று முயற்சிக்குகிறார்கள். இவர்களுக்கேற்றக் மேற்றிசைபார், மூக்கிபமாய் அமெரிசாவிலுள்ள அனேகர், மனோதத்துவங்களில் ஒருபாகத்தை மட்டும் கற்று அதில் ஏதோ ஒருவித சித்தியடைந்து, படித்தவர், பாமர், முதலான எல்லா ஜனங்களையும் மயக்கி தபால் மூலமாய் மந்திரியாக ஏம்பந்தமான சித்தயாதத்துவங்களைப் பணத்துக்கு விற்றுப்போதிப்பதாக இரகவியமான புஸ்தகங்களில் அதிகமானவமான சில மனோதத்துவங்களைப் பிரம்மை (மயக்கம்) உண்டாக்கப் பிரமாதமாகச் சிலாதித்துக்கூறி ஆசைகாட்டிக் கடைசியில் மோசம்போகும்படியாக சில்லங்கம் விளக்குவாருகிறார்கள். இப்படி போகவந்திகளுக்கு ஆசைப்பட்டு கைப்பணத்தைக்கொடுத்து, அவர்கள் “அதிகலியம்” என்று குறிப்பிட்டு அனுப்பும் புஸ்தகங்களை குருமுகமான தத்துவவிசாரமின்றி வாசித்து ஏதோ சில சாதகங்களை இரகவியமாய்க் கைக்கொண்டு ஏழமாதிகளான சிலரைத்துங்க வைத்தும், இன்னும் சிலருக்கு “ஏவல்” என்றும் ஆசைப்படுத்துக் கிடமான மனோதத்துவசபால் சில விபாதிகளைச் சொந்தம் செய்து, தமக்கு ஏதோ போகவந்திகள் வந்து விட்டதென்று மலைத்து மனப்பால் குடித்துப், பின்னால் மனோலம்ஸ்காரங்கள் இடைவிடாதே பூன்று தோந்திரவுபண்ண மனோவாதை பொறுக்கமாட்டாமல் துக்கமும் கெட்டு, சொப்பனமும் பயங்கரமாக முடிப, திவிரிக்கொண்டு மனாக்கம் பிடித்து ‘உப்புக்கண்டம் பறிகொடுத்த பார்ப்பினி’ கதையாக ஒன்றும் சொல்லமாட்டாமல் தவித்துக் கடைசியில் உபத்திரவம் பொறுக்கமாட்டால் தங்கள் அனுபவத்தை “அதிகலியம்” என்று குறிப்பிட்டு விசாரபுருஷர்கட்குத்தொகிரித்து, அவர்கள் இவர்களுடைய பிரதாப நிலையை புணர்ந்து “இரகவியத்தில்”

ஏதும் செய்வது உசிதமன்றென்றுள்ளி, அவர்களைத் தங்கள் வீரப்பயனை யனுபவிக்கும்படி விட்டு விடுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட கேஸ்கள் எத்தனையோ நமக்குத்தொகிரித்தன. நெரில் நம்மிடம் வராமல் தபால் மூலமாகவும், அபர்சார்பாகவும் கேள்விப்பட்டது எத்தனையோ! இப்படி அனாகுதையாக யோகஸ்தனங்களைப் பழகிக் கொட்டுப்போகிறவர்கள் ஒருபக்கமிருக்க, உண்மையாக உள்ளபடி மனோதத்துவங்களை யோக முறையற்றி ஆராயவேண்டுமென்று ஆவலுற்றுத் தபால் மூலமாய் தீக்கை கேட்பவர் பலர்.

தபால் மூலமாய் தீக்கைகொடுப்பது எத்திய மில்லாமையாலும் குருமுகமாய் நி யோகசாஸ்திரமும் மனோதத்துவங்களும் உண்மையாக உளவறிந்து பயில்வதற்கேலாதவவாகையாலும், அசத்தமான ரூன்யசித்தையைச்சேர்ந்த அசரபோகத்தைத் தள்ளி, நன்மையை நாடி, நன்மையேசருதி, நலத்தரும் யோகமாம் சிவயோகத்தை, அந்தயோகத்தில் கரைகண்டு தேர்ந்தவரும் மலாசித்தருமான ஸதாசிவ யோகந்திரர் கருணை மிகுதியால் சுற்றிஷனுக்குத் திருவருள் சாதித்துக் கூறியபடி பூர்விகமான கிரந்தத்தைக்கொண்டு ஆராய்ந்து பிரசுரிக்கத் துணிந்தோம். இந்த யோகசாதனங்கள் அதிகலியமானவைபற்றி அவைகளை அரீயாக்கியர்களும் அநாதிகாரிகளும் கைப்பற்றுதபடி யோகசாதகர்களுக் கெறிதான சில பரிபாஷைகளை (வெள்ளையாய்ச் சொல்லாமல்) ப்ராசின மொழிபெயர்ப்பில் பெரியோர் சொல்பபடி அப்படியே பிரசுரிக்கத் தீர்மானித்தோம். இப்பூர்வ கிரந்தத்தைப் பரிசிரம மெடுத்துக் கொண்டு மிகவும் பழதான பூச்சியரித்த பழைய எட்டுச்சுவடியை மிகப் பொறுமையோடாய்ந்து, அதற்குச் சரியான வம்ஸ்கருதப்பிரதியை மியூஸியம் ஓரியண்டல் லைப்ரேரியிலும் வேறு இடங்களிலும் ஆராய்ந்து சரிபார்த்துச் சுத்தப்பட எழுதின விவேகசிந்தாமணி கமிட்டி

யின்காரியதரிசி ம-நா-ந-ஸ்ரீ, மு.கோ. நாராயண ஸ்வாமி அய்யர் பிஏ, பி. எஸ், ஹைகோர்ட்டிலுக் கில் அவர்களுக்குத் தமிழிலகம் கடமைப்பட்டிருக்கிறதைத் தெரியப்படுத்துவது நம் கடனென்று இம்முகவுரையில் அறிந்த வெளி யிட்டிருக்கலானோம். அசுத்துக்களும், அயோ கியர்களும், சத்துக்களுக் குபயோகமாகப்பிர சரிக்கப்படும் இந்த குப்சாதன முறைகளைத் துர்ச் சிந்தையோடும் அப்பியலித்து துர்க் கிருத்தியத்திற் பிரவேசிப் பார்களானால் அந்த துராத்மகங்கள் சித்தர்களைத்தால் சபிக்கப்படுவ தன்றி இகத்திலும் பரத்திலும் தீராததொல் லையனுபவிப்பார்கள் என்பதை யாவருமறிய வற்புறுத்திக்கூறி எச்சரிக்கலானோம். “துராத் மா” யாரெனில்,—

“வசஸ்யேக மனஸ்யேந கர்மண்யே கம ஹாத்மநாம் !

வசஸ்ய்யத் மனஸ்ய்யத் கர்மண்ய்ய்யத் துராத்மநாம்.” என்பதிலிருந்து யாவரும் அறி ந்துகொள்ளலாம்.

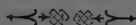
ஓம் சதாசிவ ப்ரஹ்மணோநமஃ.

—ॐ—

SIVA YOGA DEEPIKA.

By SRI SADASIVA YOGINDRA.

சிவயோகதீபிகை.

சதாசிவ யோகீந்தரரால் திருவாய்மலர்ந் தருளப்பட்ட சிவயோகதீபிகையின் மொழி பெர்ப்பு * ஓர் பிராசீன தமிழ்மொழி பெயர்ப்

* இவ்வபுரவக்கிரந்தமானது ம-நா-ந-ஸ்ரீ மயிலை அழகப்பமுதலியா அவர்களால் உபசரிக்கப்பட்டதும் சம்ஸ்கிருத பரஷாமுலத்தூடன் யாரோபூர்வீகர்களுவ ரால் பெயர்ப்பட்ட தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன் கூடி யதுமான ஓர் எட்டுப் பிரதியின் உதவியாலும் திருசெல்வேலி ம-நா-ந-ஸ்ரீ S. பால்வண்ண முதலியா அவர்களாலுதவிப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புப் பிரதி ஒன் நின் உதவியாலும், சமஸ்கிருத பாஷையி லுள்ள முலந்தித் தேத்ப் திருத்தி எழுதப்பட்டது.

பையனுசரித்துச் சீர்திருத்தப்பட்டது.

அந்தரங்க பூஜாலிதான மென்னும் முதல் படலம் மொழிபெயர்த்தவரின் அவதாரிகை:—

ஸ்ரீசதாசிவ யோகிசுவரர் என்பவர் தம்மாலையிற்ப்பட்ட சிவயோக தீபிகை பென்னும் யோக சாஸ்திராரம்பத்திலே ஹிருதய புண்டரீக வாலியாயிருக்கும் ஜ்யோதிர் லிங்கத்தை பஜிக்கிறேனென்று அந்த லிங்கபூஜாவிதியையே மங்களமாகக் கூறுகின்றார்.

(1) பரமயோகிசுவரர்களுடையமனமாசிய தாமரைப் புஷ்பத்திற்குவண்டுபோலவும், மூலித காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும், அஸ்விய மாகவும், சகுண நிர்குணத்துவ ஸ்வரூபமான தும், ஜ்ந மரணங்க ளில்லாததுமான் குரு வவரூபமான சதாசிவலிங்கத்தை நான் பஜி க்கின்றேன்.

என் நிற்கப் பிரகாரம் குரு நமஸ்காரம் செய்து சதாசிவ யோகிசுவரரானவர் சிவயோக தீபிகையென்கிற கிரந்தத்தை ரசிக்குத் துடங்கு கிறார்.

முதல் படலம்.

(2) ஸ்ரீகுருவி னுடைய பிரசாதத்தால் சிவஸ்வரூபமான யோகத்தை நன்றாயறிந்து (அஞ்ஞானிகளுக்கு) ஸுஞ்ஞானம் உண்டா கும் பொருட்டு சிவயோக தீபிகை யென்கிற கிரந்தத்தைச் சொல்லுகிறேன்.

(3) சிவசத்துவ ஸ்வரூபத்தை அறிந்த வர்களுக்குள்ளே உத்தமனுன சிவனே சிவ யோகமானது பரம ரகசிபமான போதிலும் உன்னுடைய பத்தி விசேஷத்தாலே அதை நா ளிப்போ துனக்குச் சொல்கிறேன் கேள்.

(4) சிவயோகமானது மந்திரயோகமென் தும், ஸபயோகமென்றும் ஹடயோக மென் தும், ராஜ்யோகமென்றும், நானுலிதமாயிருக் கும். அவை பரமேசுவரராலே போதிக்கப் பட்டதென்று முன்னோர்களான ரிஷிசுவரர், சித்தர் முதலானவர்கள் சொல்லுவார்கள்.

(5) மந்திரயோகாபிபாசம் செய்பவன் மோக்ஷாதர்தமாக ஓரக்ஷரம், அல்லது மூன்றக்ஷரம், அல்லது எட்டக்ஷரம் கூடிய மந்திரங்களில் ஒன்றை எக்காலமும் ஜெபம் செய்ய வேண்டும்: (இதை மந்திரயோகமென்றாக.)

(6) எவனுடைய சித்தமானது தியானத்தால் மனோ வாயுக்களோடு அல்லது காத்தோடு கூடி வியிருக்கின்றதோ அவனையே யோகி யென்னப்படுவன்.

(7) யாதாமோருவன் அஷ்டாங்க மாரீசகத்தினாலும், தசவித (பத்துவித) முத்திரைகளினாலும், கரணங்களாலும், (மூல, உட்டியான, ஜாலந்தரமாகிய மூன்று) பஞ்சங்களாலும், அல்லது அப்படியே கேவல கும்பகத்தினாலும் வாயுவை வசப்படுத்தினவனு யிருக்கின்றானோ அவன் ஹடயோகி யாவான்.

(8) யாதாமோருவன் (அந்தர், பாகிய, மத்திய மென்கிற மூன்று) லக்ஷியங்களிலும் பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தை யடைவானோ, அல்லது ஞானத்தாலாகிலும் மனோ விருத்திகளில் லாம விருப்பானோ அவனே ராஜயோகி யென்னப்படுவான்.

(9) இந்த யோகங்கள் நாலும் முறையே ஒன்றைப்பார்க்க வொன்று விசேஷமாக விரும்புகும். இவைகளில் ராஜயோகமானது மிகவும் உத்தமமானது.

(10) அந்த ராஜயோகமும் சாங்கியமென்றும், தாரசுமென்றும், அமனஸ்க மென்றும் மூன்றுவிதமாக விரும்புகும். அவற்றுள் இருபத்தைந்து தத்துவங்களையும் அறிவது சாங்கிய யோக மென்று சொல்லப்படும்.

(11) பாஹ்ய முத்திராலக்ஷண மறிவது தாரகயோக மென்னப்படும். அந்தர் முத்திராலக்ஷண மறிவது அமனஸ்க மென்னப்படும்.

(12) சாங்கிய யோகத்தைப் பார்க்க தாரசு யோகம்மேலாகும். தாரசு யோகத்தைப் பார்க்க ராஜயோகம் மேலாகும். சகலயோகங்களுக்கும்

ராஜாவானபடியால் இது ராஜயோக மென்னப்படும்.

(13) ராஜயோகத் திற்கும் சிவயோகத்திற்கும் நாமபேதமேயல்லாமல் அனுபவபேத மில்லை; ஆகிலும் சிவத்தை விரும்பினவர்க்கு அவர்கள் புத்தி (அந்த யோகத்திடம்) பிரவீர்த்திக்கு சிமித்தம் சிவயோகம் முக்கியமென்று (மகரிஷிகளானோ) சொல்லப்படும்.

(14) அப்படி சிவத்தை அபிஷேகிக்கிறவர்களுக்கு அவைகளுள் பேதம் பிரதிபாதிக்கப் பட்டதாகையால் தெரிந்தவர் இக்கேவல சிவயோகத்தையே முக்கியமாகக் கிரகிக்கவேண்டும்.

(15) இச் சிவயோகமானது சிவத்தியானம் சிவபத்தி, சிவஞானம், சிவவிருத்தம், சிவார்ச்சனை என ஐந்து விதமாயிருக்கும்.

(16) சிவார்ச்சனை செய்யாதவன் பசுவே யென்பதற் சங்கேத மில்லை. அப்படிக் கொத்தவன் சதாசாலமும் சம்சாரசாகரத்திற் சமூன்று திரிபவன்.

(17) முன்னோர்களான வித்துவான்களால் நிச்சயிக்கப்பட்ட உண்மையான தத்துவத்தை உனக்குச் சொல்கிறோம் கேள். (அந்தத் தத்துவமானது) சகல தெய்வமயமாயும், சர்வபூத மயமாயும்,

(18) சர்வ ஞானமயமாயும், சகல தத்துவங்களுக்கும் உத்தமோத்தமமாயும், சர்வவித ஜோமயமாயும், சர்வமான (ஐகத்துக்கும்) ஆகந்த சுவரூபமாயும், (இருப்பவர்—)

(19) மாயையோடு கூடினபோது சகலத் தனித்திருக்கும்போது சிவங்கள், 'உளன்-இலன்' எனுமிரண்டு பேதமுற்றவர், வாக்குக்கும் மனனுக்கும் எட்டாதவர்.

(20) ஒரு வர்ணமு மில்லாதவர், பல வர்ணமு முன்னவர், ஒரு ரூபமு மில்லாதவர், சகல ரூபமு முன்னவர், பரமாத்மா, பரப்பிரஹ்மம் எனப் பலவித நாமங்களோடு கூடி (சர்

வாந்தர்யாமியாய்) சித்பிரகாசமான சிவம் என்று சொல்லப்பட்ட ஓர் தேவனிருக்கிறார்.

(21) அப்படிப்பட்ட சிவனிடத்திலிருந்து ஓர் சக்தி பிறக்கின்றது. அந்தச் சக்தியானது சார்தி பென்றும், அநிதை பென்றும், பராத் மிகை (பரை) பென்றும் (பெயர்களுடனே கூடி) இவ்வளவென்று அளவீடக்கூடாத குணங்களுடன் கூடி சிவனுடைய ஆளுனையால் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும்.

(22) அச்சக்தி ஐவிதபேதமாய், பஞ்சப் பிரஹ்ம ரூபமாயும், பஞ்ச சூதமயமாகவும், எப்பொழுதும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கும். அந்தச்சக்தியினிடத்திலிருந்து சகல பிரபஞ்சமும் பிறந்தது.

(23) இந்தச்சக்தியிலிருந்து முதலில் சதா சிவதேவ ரண்டாகி ஆகாசத்துவத்தில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். சதாசிவத்தினிடத்திலிருந்து ஈசுவரன் பிறந்து வாயுத்துவத்தில் பிரகாசிப்பார்.

(24) அந்த ஈசுவரனிடத்திலிருந்து ருத் திரன் பிறந்து அகதியில் பிரகாசிக்கின்றார். அந்த ருத்திரனிடத்திலிருந்து மஹா தேஜஸ்வியான விஷ்ணு பிறந்து ஜலத்துவத்தில் பிரகாசிப்பார்.

(25) அந்த விஷ்ணுவின் இடத்திலிருந்து பிரஹ்ம தேவன்பிறந்து பிருதிவியிலே பிரகாசிப்பார். இந்தப்பிரகாசம் அந்த பராசக்தியிலிருந்து லோகநாதர்களான பஞ்சமூர்த்திகளும் உற்பலித்தார்கள்.

(26) சிவிருத்திகலை, ப்ரதிஷ்டாகலை, வித்தியாகலை, சார்திகலை, சார்தியதிகலை ஆகிய இவ்வவற்று சகைகளும் பிரஹ்மதேவன் முதற்கொண்டு ஐந்து மூர்த்திகளிலும் சேர்ந்திருக்கும்.

(27 - 29) இந்த ஐந்து சக்திகளும் சிவனுடைய ஆளுனையாலே மகாப்பிரகாசமான விளங்கும் (இவர்கள் பிரகாசத்திற்குட்பட்ட)

பிரமதேவனுலே தேவதைகள், அசுரர்கள் முனீசுவார்கள், மனிதர்கள், புவேதஜங்கள் (விபர்வை ஜலம் முதலானவைகளில் உண்டாகும் புழு பூச்சி மீன் முதலியவைகள்), அண்டஜங்கள் (முட்டையில் பிறக்கும் பக்ஷிமுதலியவை), ஜராயுஜங்கள் (கர்ப்பப்பையில் பிறக்கின்ற மனிதர், மிருகம் முதலியவை), உத்தேஜங்களாகிய புல், செடி, கொடி, மரம் முதலானவைகளும், மலைகள், நதிகள், மழையும் சமுத்திரங்கள், தடாகங்கள், இந்த நாலுவகைப் பிறப்புள்ள சகலஜகங்களும் முறையே உண்டாகின்றன. ஆகவே சகலஜகத்தும் (சிவனுடைய ஆளுனையால் உண்டாகின்றமையால்) சிவமயமெனப்படும்.

(30) யாதாமொருவன் இவ்வித லக்ஷணங்களோடு கூடினதும் தேவல சித்ஸ்வரூபமானதும், சூர்ய சோமாக்கி மும்மண்டலங்களிலும் நிற்கும் சிவத்தை, குருபிரசாதத்தினாலே மும்மலங்களையும் போக்கி (நன்றாய் நின்று) தியானித்து பூஜிக்கின்றானே அவன் மோக்ஷ சகத்தை யடைவான்.

(31) முன்சொன்ன சிவஞானம் சகுணம் நிரக்குணமென இருவகையாயிருக்குமென்றறி. முன்னர் சகுணத்தை யனுஷ்டித்துப் பின்பு நிரக்குணத்தை யப்பயசிக்க வேண்டும்.

(32) அதில் சகுணமானது என்றும் புறம்பும் பிரகாசித்துக்கொண்டு வெகுபேதங்களாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கும். நிரக்குணஸ்வரூபமானது ஆகாசத்தைப்போல் இந்திரியம் முதலியவைகளால் அறிபக் கூடாததாயிருக்கும்.

(33) இவ்வித சகுண நிரக்குண பேதத்துவஞானம் குருமுத்தால் மாத்திரம் அறியப்படும் (வேறு விதத்தில் அறியக்கூடாது). ஆகையால் மோக்ஷத்தை யபேக்ஷித்தவர்கள் சற்குருவையே (எக்காலமும் பூஜிக்கவேண்டியது).

(34) மனிதனுனவன் திர்க்காயுள், ஆரோக் கியம், பெருஞ்செல்வம், வித்தை, கிரீத்தி, சுவர்க்கசுகம், மோகூதம் இப்பலன்களை பெல் லாம் குருகடாக்ஷியின்றி யடையமாட்டான்.

(35) ஆகையால் (சாஸ்திரங்களில் சொல் லப்பட்ட) சகல லக்ஷணங்களோடும் கூடிய (ஸர் வஞ்ஞான) குருவை மனம், வாக்கு, நாயம் (என்கிற திரிகரணங்களாலும்) சாக்ஷாத் சிவமா கவே பாவித்துப் பூஜிக்கவேண்டும்.

(36) ஆகையினால் குரு வாக்கியத்தால் (போதிக்கப்பட்டு) திக்ஷிதனுன (திக்ஷயை யடைந்தவனுன) யாதாமொருவன் சிவத்தை (குருவையே அச் சிவஸ்வரூபமாகப் பாவித்து பூஜிப்பானே அவனுக்கு (தர்ம, அர்த்த, காம, மோகூதமென்றும்) நாலு புருஷார்த்தங்களும் அவன் உள்ளங்கையிலிருக்கும்.

(37) குருசொன்ன மார்க்கமாக ஒருகால மாலுனும், இருகாலமானுலும், ஓரே கால மாலுனும், (தனது சந்திக்குத்தக்கதாக) சித் பிரகாசரான சிவத்தைப் பூஜைபண்ண வேண் டும்.

(38) அந்தச் சிவபூஜையானது அந்தர் யாகமென்றும் (அந்தரங்கபூஜை யென்றும்) பஹிர்யாக மென்றும் (பாஹிய பூஜையென் றும்) இரண்டுவிதமாயிருக்கும். அதில் அந்தர் யாகமாகிய பூஜை முக்கியமாகும். பாஹிய பூஜை சாமான்யமாகும்.

(39) சத் புருஷானான பெரியோர் அத் தியந்த பிரகாசமாய் சாந்த ஸ்வரூபமான பர மேசுவரனைத் தங்கள் (சுத்தசங்கல்ப) மனத் திலே பிரகாசிக்காரின்ற ஆத்மாயி னிடத்தில் (தரிசித்து சதாகாலமும் தியானம் பண்ணி) பூஜிக்கின்றார்கள். அற்பபுத்தி யுள்ளவர்களான அவிவேகிகள் பாஹியத்திலே (தாம்பிரம், தா ரு—கட்டை, மிருத்திகை மண், இதுகளாலே நிர்மானிக்கப்பட்ட) பிரதிமாரூபங்களாக பாவி த்து கத்தபுஷ்பாக்ஷதை முதலிய பாஹிய கிரியைகளால் பூஜிப்பார்கள்.

(40) அந்தரங்க பூஜையாவது தன் ன்ரு தயத்தை ஓர் தாமரைப் புஷ்பமாகப் பாவித்து அப்புஷ்பத்திற்கு சிவதர்மமாகிற கத்தத்தையும், [சிவநேசமாகிற ஸ்வர்ணத்தையும்] சுகஞானமாகிய (செவ்வியஞானமாகிய) நாளத் தையும் (தன்டையும்), எட்டு ஐசுவரியங்களாகிய எட்டிதழ்களையும், வைராக்கியமாகிய கர் ணிகையையும், சந்திரனைப்போன்ற நிறத்தையும், சூ ருத்திரனாகிய கேசரங்களையு முடைய தாகப்பாவித்து ஆதன்மத்தியில் விளங்குகின்ற சூர்ய சோமாக்கினி மண்டலமத்தியத்தில் பிர காசிக்கின்ற சின்மயமான சிவனைத் தியாவந்து செய்யவேண்டும்.

(41) (இப்படிச்சித்திரகாசமான சிவஸ்வ ரூபத்தை எப்படித் தியானம் பண்ணவேண்டு மென்றால்) பிரசன்னமான முகத்தையுடையவ ராயும், சாந்தராகவும், பதினாறு வயதுள்ளவ ராகவும், மிருத்த பிரகாச முள்ளவராகவும் கோடிமன்மத ஸமானமான அழகுடன் கூடிய ரூபத்தை யுடையவராயும்,

(42) பின்னும் நாலு புஷ்பங்களுடையவ ராகவும், மான், டங்கம், அபய வரத் துலஸ்துக் கள் உடையவராகவும், அர்த்தசந்திரனைச் சிவ சில் பூஷணமாக உடையவராகவும், சாந்தர லத்து பூர்ண சந்திரப் பிரகாசமாகவும்,

(43) திவ்யவஸ்திரம், திவ்யசுத்தம், திவ்ய ஆபரணங்கள், திவ்ய புஷ்பங்கள் இவை சவர லக் கரிக்கப்பட்ட வராகவும்,

(44) முன்று நேத்திரங்களுடன் கூடியவ ராகவும், முஞ்ஞாந் களுக்கு யாதாராச வும், மும்மலங்களையும் போக்கக் காரணமானவ ராகவும், இடது துடையிலிருக்கும் பாவதி தேவியால் சோபிக்கப் படுகிறவராகவும்,

(45) பின்னும் பலபுஷ்பங்களோடு சிவனா ந்து பிரகாசிக்கும் சுற்பக கிருஷ்ணத்தினடியில் வேதிகையின் மேல் நவரத்தின சிம்பாசனத் தில் வீற்றிருத் தருள்பவராயும்,

(46) பின்னும் துவைதமற்ற ஏகவஸ்துவாயும், லீகாராச மில்லாதவராயும், லிஷ்ணுவாயும் (சர்வவியாபியாய்), நித்தியராயும், மோக்ஷத்துக் கதிகாரியாயும், சிந்தைக்கெட்டாதவராயும், பிறவியற்றவராயும், இப்படிக்கொத்தவரென்று நிர்ணயிக்க கூடாதவராயும், ஆதிமத்தியாந்த ரஹிதராயும்,

(47) இவ்விதம் பரமசிவத்தை ஹிருதயத்தில் தியானம் பண்ணி நிச்சலமான மனதோடு அந்தரங்க தீரவியங்கனால் சாவதானமாகப் பூஜிக்கவேண்டும். அது எவ்விதமெனில், மேல் சொல்லுவோம்!

(48) (அவ்வந்தரங்க பூஜாக்கிரமமாவது) சிவத்துக்குச்சார்த்தியென்னும்பலமே அபிஷேகதீரவியமாகவும், சுகல வஸ்துக்களிலும் பூரிபாலையே வஸ்திரமாகவும், (இச்சா, ஞான, கிரியா) சக்திகளே (மூன்று நூலுள்ள) யஞ்ஞோபவீதமாகவும், சுத்தவித்தையே (ஸ்வஸம்வித்-தன்னிறிவு) சுத்தமாகவும் (வாசனைத் தீரவியமாகவும்), மிகுந்த பூததயவே அக்ஷதை யாகவும், பிரகாசமான பத்தியே புஷ்பமாகவும் பாவித்துச் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

(49) (மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்னும்) அந்தக்கரணங்கள் நாலையும் நூபமாகவும் (சுரோத்திரம் முதலான) ஞானோத்திரியங்களைத் தீபமாகவும் விளக்கி, சுகந்தக்களற்ற ஜீவனையே வைவேத்தியமாக சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

(50) பின்னும் சத்துவ ரஜஸ் தமஸென்னும் முக்குணங்களையே தாம்பூலமாகவும், பிராவணியே நமஸ்காரமாகவும், இப்பிரகாரம் பரமேசுவரனுக்கு அந்தரங்கமாக பூஜாதீரவியங்களைச் சம்பாதித்துப் பூஜிக்கவும்.

(51) அல்லது அந்தரங்கத்தில் பரமாத்மாவான பரமசிவத்தை மிகுந்த பத்தியுடன் மஹாபூஜைப் போல் வாகனம் முதலிய ராஜபரகரங்களால் பூஜைசெய்வாயாக.

(52 - 53) இவ்வித அந்தரங்கபூசை சமஸ்த பாபங்களையும் போக்கி, சமஸ்த துக்கங்களையும் நீக்கி, சிவத்தினிடத்தில் மிகுந்த பத்தியைக்கொடுத்து, மனதைநீர்மலமாய்ச்செய்து, சுகல ஐசுவரியங்களையும் கொடுத்து தெள்ளிய யோகத்தையும் ஞானத்தையும் கொடுக்குமாதலால், இந்த அந்தரங்கபூஜையை யே எக்காலும் செய்யக்கடவாய் (என்று குரு மூர்த்தியானவர் சிஷ்யனுருக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணினார்).

சிவயோகதீபகையீல்

அந்தரங்க பூஜாவிதானமென்கிற முதல் படலம்

முற்றிற்று.

—o—o—o—

Sita - A Tale of Hindu Domestic Life.

சீதா, அல்லது இல்லறவாழ்க்கை.

28 - வது அங்காரம்,

நங்கீதத்துக்கு காமேசுவரய்யா வீட்டில் இருக்கிற தில் திருப்தியில்லை. ஒரு வருஷம் இருந்துபார்த்தான், பிறகு ராமச்சந்திரனைச் சேர்ந்த ஆசுவையால் பங்களாவுக்குப் போவதாய்த் தீர்மானித்தான். இராமச்சந்திரன் அவனை யிருக்கச் சொல்லியும் அவன் தன்கெட்ட எண்ணத்தால் புறப்படுவதிலேயே தீர்மானமாயிருந்தான். தங்கம் பங்களாவுக்கு வருவதாக வேம்பய்யர் பங்களாவை வேல்லாம் ஒழித்துவைத்து இவர்கள் வருவை எதிர்பார்த்திருந்தார். ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகள் ஒருவருடன்துக்கு வீல் வாங்கிக்கொண்டுவேந்திருந்தார். தங்கம் ஸ்ரீநிவாஸசாஸ்திரிகளெல்லாரும் பங்களாபோய்ச் சேர்ந்ததும் அங்கேநடந்திருந்த சங்கதினைக்கேட்ட அவர்களுக்கு வெகு ஆச்சரியமாயிருந்தது. அந்தக்கிவியம்மான் என்பாரா இருக்கவேண்டும்? அவன் தங்கத்தின்காதில் பாசியறைக்குள் போகாதே என்று செல்லக் காரணமென்ன? பிறகு பங்களாவுக்கு வந்து உன்னை சோதனைபோட்காரணமென்ன? மேற்கூறிய பழைய அறைகளெல்லாம் திறந்துபார்க்கக் காரணமென்ன? இதெல்லாம் ஸ்ரீநிவாஸ சாஸ்திரிகளுக்கு பயத்தையும் ஆச்சரியத்தையும் கொடுத்தது. அவர் ஒருவேளை தங்களுக்கு ஏதாவது அபாயத்தைத் தேடுகிறவர்களோடுவந்து பயத்

தார். தங்கத்துக்கு இவைகளை யெல்லாம் நினைக்க
நினைக்க வெகுபயமாயிருத்தது. வேம்புவய்யர் நடந்த
சங்கதிகளையெல்லாம் விபரமாகச் சொல்லி நானும்
உங்களைப்போலவே சந்தேகித்து அவர்களைப் போலீ
வியில் பிடித்துவைத்து விடலாமென்று பார்த்தேன்.
ஆனால் தங்கங்கடத்தால் அவளை ஒன்றும் செய்யக்
கூடவில்லை என்றார். ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் பிறகு
நாம் இங்கே அதிகமாக இருக்கக்கூடாதென்று மறு
நான் கமலாவுக்குப் புறப்படுவதாகத் தீர்மானித்தார்.
மறுநாள் அந்தப்படி பயணத்துக்குத் தயாராய் இருந்
தும் சமயத்தில் ஓர் வயதுசென்ற சிறுவன் ஒடிவந்து
ஸ்ரீசிவாச சாஸ்திரிகள் இரண்டைக்களையும் பிடித்து
கொண்டு 'ஆய்யா தாங்கள் பெரியவரா பிடித்தால்
நான் நமஸ்காரம்கூடச் செய்வேன். ஏதேபிரிஸ்
இரங்கவேண்டும். எனக்கும் ஒத்தாசைசெய்து காப்
பாற்றவேண்டும் என்று கண்ணில் நீர்வடியச் சொன்
னான். ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகள் என்னவென்று கேட்க
சிறுவன் சரித்திரத்தை அடியில் வருமாறு சொன்னான்.
அவன் சரித்திரம் ஆரம்பித்ததற்குள் வேம்பய்யர்
வந்து பார்த்து ஆய்யா இவர்தான் முன்வந்த சிறுவ
னென்றார். ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் அதைக்கேட்டு
நடுங்கினார். சிறுவன் அதைக்கண்டு ஆய்யா தாங்கள்
என் என்னைக்கண்டு நடுங்கவேண்டும்! நான் தங்க
ளுக்கு என்ன தீங்கு செய்யக்கூடும்! என்சரித்திரம்
முழுவதையும் கேட்டால் தாங்களே என்னைக் கண்டு
பரிதாபப் படுவீர்கள்.

"நான் என் ஒரேதமக்கையாகிய தாங்கள் பார்த்த
சிறுவியின் தாயாரோடு வெகுநாளிருந்தேன். எனக்கு
உத்தரூரவினர் ஒருவரும் கிடையாது. எனக்கு பிள்
ளையும் கிடையாது. ஆதலால் அந்தச் சிறுவியையே
எனக்குப் பெண்போல் வளர்த்து வந்தேன். பிறகு
ஓர்தாரேச யாத்திரை செய்யும்படி வந்துவிட்டது.
அத்தகாச நான் போய் விட்டேன். நான் போயிருந்த
காலத்தில் என் தமக்கையு மிறந்துபோய்விட்டான்.
அந்தச் சமரசாரம் எனக்குத் தெரியவேயில்லை. ஐ
யோ அந்தக் காலத்தில் என்மருமகன் பட்டகல்தம்
சொல்லி முடியாதாம். பிறகு இதைப்பார்த்து பரித
பித்து அவளுக்கு கலியாணம்முதல் உங்கள் மாமனார்
சேஷ்யம்யர் தான் செய்துவைத்துக் காப்பாற்றினாராம்.
அந்த மகாராஜன் வெகுநாளிருக்கலாம், அல்பயானாய்
போய்விட்டான். அதுவும் என்மருமகன் தூலித்தம்
தான்". என்று சற்று தயங்கினான்.

இதைக்கேட்டிருந்த தங்கம் ஒழைரா சுப்புலா!
அய்யோ எனக்குத் தெரியாமல் போய்விடே! அவன்

அடையாளம் கூட தெரியவில்லையே என்றான். சிறுவ
ன்: "ஆமாம் சுப்புதான் அவன்பெயர். அவன் உங்கள்
விட்டைவிட்டுப் புறப்பட்டு வெகுநாள் அலைத்ததில்
அவன் அடையாளம் கூட தெரியாமல் இருக்கும்
படி இளைத்துப்போய் விட்டான். ஒரு அல்பகடிதத்
துக்காக பயத்தகொண்டு விட்டைவிட்டு ஒடிப்போய்
விட்டான்" என்று மறுபடியும் சற்று தயங்கினான்.

ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் ஒழைரா! முன்னமேயே
எங்கள் மாமனாருக்கு ஒருகடிதமெழுதிவைத்ததாகவும்
அதில் ஒருகடிதத்தை விட்டில் ஒன்றிவைத்திருந்த
தாகவும் எழுதியிருந்ததாகச் சொன்னார்களே அது
தானே?

சிறுவன்: "ஆமாம் அய்யா! அது தான். அந்தபா
முங்கடிதத்தால் தான் அவன் உயிர் போய்விட்டுப்போ
லிருக்கிறது. பிறகு சமாசாரத்தைக்கேளுங்கள். நான்
வெகு தூரேசேக்களரி லெல்லாம்போய் அவளைத்
தேடினேன்; உடைசியில் ஒரு ஊரில் அவன் அகப்பட்
டான். பிறகு சமாசாரங்களை யெல்லாம் விசாரிச்சு
வும் அவன் தான் கலயாணம் செய்துகொண்டது,
ஒரு பெண்பிறந்து அது ஐதறயிலேயே இறந்தது,
அதன்பிறகு தன் எழாமனி இறந்தது, கடிதம்கொடு
த்தது, அதைவிட்டில் ஒளித்துவிட்டு ஒடிப்போனது.
எல்லாவற்றையும் சொல்லி மறுபடியும் தங்கள் சம்ஸா
ரத்துக்கு பிரசவ சமயத்தில் அவன் பக்கத்துவூரிலிரு
ந்ததாகவும் தாங்கள் போய்க் கூப்பிடவும் உங்களை
யெல்லாம் தெரிந்துகொண்டு கடிதத்தின் சமாசார
த்தை அறியும் பொருட்டே யுங்கள் பெண்பாதிக்கு
அவன்மருத்துவம் செய்ததாகவும் நீங்கள் ஓர் அந்ந
யை ரிபேர் செய்துதகா சொன்னதற்கு அவன் எங்கே
கடித்தை எடுத்துவிடவாராகனா வென்று பயத்து
அந்த அந்நத்துப்போகாதே என்று காத்தோடுசொல்
லவும், அவளை நீங்கள் துறத்திவிட்டதாகச்சொல்லி,
உடனே அந்தக்கடிதத்தை வெளியில் எடுத்து வேறு
இடத்தில் வைக்காமல்போனால் தன் உயிர் போய்விடு
மென்று அருதான். நான் அதனால் அவளைக் கூட்டி
வந்து அந்தப்படியே ஒத்தாசை செய்தேன். தங்கள்
பங்கசாரவுக்கு அதற்காசத்தான் இரண்டுகாள் வு
தேன். இரண்டுகாள் நாளில் என் மருமகன் அந்த
உள்புறம்போய் பயந்து ஒடிவந்து மூர்க்கையாய்விட்
டான். பிறகு நான்கள் போய்விட்டோம், அதன்மேல்
அவன் என்னிடத்தில் இருக்கமாட்டே னென்று
சொல்லி ஒடிப்போய்விட்டான். நான் மறுபடியும்
அவளைத்தேடித் கண்டுபிடித்தேன். அவன் மீட்டே

பியூதிரிநில அவஸ்தைப் பட்டுக்கொண்டு உயிர் போய்விடும்போ லிருக்கிறார். அய்யா தாங்கள் தயவுசெய்து அந்தக்கடிதத்தைச் சோதனை செய்கிற நிலையென்று சொல்லவேண்டும். அதுதான் நான் பங்களைக்கேட்டுக்கொள்வது. இது நிச்சயம், நீங்கள் சொல்லிவிட்டால் அவன் பிழைத்துக் கொள்வான். அய்யா என்மருமகளுக்கு உயிர்ப்பிக்கை கொடுக்க” என்று திடியென்று அழுகொண்டு கேட்கிறார்.

பூநீரிவாச சாஸ்வதிகள் மனமிறங்கி அந்தக் கிழவனுக்குத் தான் ஒத்தாசை செய்வதாய்ச்சொல்லி அவனையும் கிறத்திக்கொண்டு அந்த உள்விளை சோதனை போட ஆரம்பித்தார். கிறுவன் அய்யா அந்த அறைக்களை எண்ணி சோதனைபோடக் கூடாபோஸ்பதல்லவா நின்பார்த்தனை என்றுள். பூநீரிவாச சாஸ்வதிகள் தான்கோதனை போடுவதாயும் அவைத் தெரிந்து கொண்டு பிறகு அவளிடம் கடிதத்தைப் பார்த்தேவெ யிலையென்று சொல்லிக் கடிதத்தைக் கூட கிறுவனிடம் கொடுத்து விடுவதாகவும், கிறுவன் தான் மருமகளிடத்தில் ஒருவரும் அறியாமல் கடிதத்தை எடுத்தவனாக விட்டதாகக் சொல்லிக் கொள்ள மாமென்று சொன்னார்.

அவைகளை சோதித்ததிலிரும்க அமைதிகள் இருந்தன, பாரியமையென்பது இது தான் என்று தெரியவில்லை. பிறகு ஸ்ரீரீவாஸாஸ்திரிகள் அந்த அமைதியை எப்படி கண்டுபிடிப்பதென்று யோசித்துப் பார்த்தார், ஒன்றும் தோன்றவில்லை. கடைசியில் மறுபடியும் வேம்பய்யர் ஒருபாயம் சொன்னார், என்ன வேண்டுமும், மேல்புறம் வீரகடவுளபோது அதற்காக மனான் எழுதப்பட்ட தென்றும் அது இப்போது காசுமேகவாய்யரிடமிருக்கவேண்டுமென்பதே, படனே காசுமேகவாய்யர்க்கு கேட்க ஒரு ஆள் அது படினார், சாமேகவாய்யருக்கு தெந்தத்தின் மீது ஸ்ரீரீவாஸாஸ்திரிகள் அமைதிகொடுக்கமாட்டேனென்று சொல்லிவிட்டார், சாமேகவாய்யர் இதன் பிறகு அமைதிகளையெல்லாம் துறந்து விட்டான் எனவேயே இவ்வாறு தனியாக எடுத்து ஒரு பிரேரையில் வைத்தார். பிரேரையில் சாஸி சிவசுப்பிரமணியர் அவர் பரிசாசனமிடத்தில் கூடகொடுக்கப்படுமீனான் கேட்கப்படுவான் இதை யெல்லாம் அறிந்தகொண்டு அங்கேயே இருந்துகொண்டு பரிசாசனனுக்கு ஸ்பந்ததருபாய்கொடுத்து அதைகண்டுபிடித்து தருமாறு சொன்னான். பரிசாசனம் அவை தனியாய்க்கொண்டேயே இருவருக்கு அங்குதருபாய் கொடுத்து கல்செய்யமாறு படிசெய்யுமாறு

அதை ஆள்வதும் கொடுத்து விட்டான். ஸ்ரீவிவாஸாஸ்திரிகள் போன ஆளுடைய வரவை வெகு ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தார். ஆன் ஒருவாழ்த்திற்குப் பிறகு பிளானுடன் வந்தான், எல்லோரும் உட்கார்ந்து பார்த்தவரும் ஸ்ரீவிவாஸாஸ்திரிகள் வெகு சந்தோஷத்துடன் அசுப்பட்டுவிட்டதென்றார், அந்த பிளானில் வடக்குக்கோடி உள்ளுக்குப் பாசிஅறையென்று எழுதி இருந்தது. உடனே எல்லோரும் போன அந்த உள்ளுத்திறந்தார்கள். அந்த உள்ளில் ஒவ்வொருசாமான்களையும் எடுத்து பறித்துப் பார்த்தார்கள். ஒன்றிலும் ஒருகடிதத்தையும் காணோம், மற்ற பிறதைச் சதுக்கன் எல்லாவுமையையும் பார்த்தார்கள். பழைய கடிதங்களும் கிழிந்து போன படங்களும் அசுப்பட்டனவேயன்றி வேறு எல்லாதை ஒன்றும் அசுப்படவில்லை; கடைசியில் ஒன்றையும் காணோமென்று மலைத்தார்கள். இப்படியிருக்கத்தக்கம்அதோபாருங்கள் ஒரு அலமாரி இருக்கிறது, சுவருக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசமே தெரியவில்லை; அதைத் திறந்து பாருங்கள்என்றார். உடனே கொத்திறிவுகோல்களோபோட்டுப் பார்த்ததில் ஓர் திறவுகோல் சேர்ந்தது; அலமாரியைத்திறந்து பார்த்தார்கள். அதில் இரண்டுபடங்களிருந்தன, தங்கம் அதை ஆவலுடன் பார்க்க அதில் ஒன்று தந்தாயினுடையதும் மற்றது சேஷியருடையது மாயிருந்தது. தங்கம் அவைகளோ தனியாக எடுத்து வைத்தான். அப்படங்களை எடுத்த வுடன் அதன்பின் ஓர் கிறியபெட்டி இருந்தது. அதைத் திறப்பதற்கு திறவுகோல்களோபோட்டுப் பார்த்தார்கள், ஒன்றுக்கும் சேரவில்லை. வேறு திறவுகோல்களையும் காணோம், எல்லோரும் என்ன செய்யிறதென்று விசாரப்படுத்திக் கொண்டிருக்க தங்கம் படம் என்று, இருக்கிறதென்று ஒரு படத்தை எடுத்து முன்புறம்பார்த்து விட்டுப் பின்புறம் திருப்பினார். அதில் ஓர் திறவுகோல் சொருக்கப்பட்டிருந்தது. உடனே அந்தத்திறவுகோலை யெடுத்து அப்பெட்டிக்குப் போட்டுப் பார்த்தான். அது பெட்டியில் சேர்ந்தது. பெட்டியை எல்லாறும் வெகு ஆவலுடன் திறந்து பார்த்தார்கள். அதில் ஓர்கடிதம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. ஸ்ரீவிவாஸாஸ்திரிகள் உடனே கடிதத்தை எடுத்துப்பார்த்தார். தங்கம் இது என் தாயாரின் கையெழுத்துத்தானென்றார். கிழவனுக்குக் கடிதம் அசுப்பட்டதில் வெகு சந்தோஷம். ஸ்ரீவிவாஸாஸ்திரிகள் உடனே கடிதத்தை வாசிச்செய்திடமென்றார், தங்கம் அதை வேம்புப் பார் முன் வாசிச்சுக்கொண்டேயு உன்னே கொண்டு

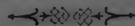
போய்விட்டான். வெம்பய்யருக்கு வெரு வருத்தம். 'நாம் இவ்வளவுபிரயாணைப்பட்டும் நம்பிடத்தில் வித்தியாசம் நினைத்து விட்டான் பார்' என்று சொல்லிக் கொண்டார். உள்ளே போனதும் சிழுவன் தங்கம் இரண்டுபேரைமட்டும் வைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் கடிதத்தை அடியில் வருமாறு வாசித்தார்.

“என் பிரியமுள்ள பிராணநாதருக்கு அகேச நமஸ்காரம். நான் பெரிய மோசக்காரியாகப் போய்விட்டேன். ஆனால் தந்தாகத் தாங்களென்மீது கோபித்துக்கொள்ளக்கூடாது. குழந்தை தங்கத்தையும் வெறுக்கக்கூடாது. சாதிகாலம் வந்துவிட்டபடியால் இனி நான் அதைத் தங்கமீடும் மறைப்பது சரியல்ல. அய்யோ ஒரு குழந்தை இல்லையென்று நீங்கள் எண்ணின என் திரும்பிப்பிராமல்கூட இருந்தீர்கள்! நாரார் குழந்தையெல்லாம் என் எடுத்து வைத்துக் கொடுக்கிறீர்கள். அடிக்கடி 'உனக்கொரு குழந்தை இருந்தால் தான் நானுன்னம் திரிப்பே' நென்று என் சொல்லிவந்தீர்கள். ஆகா! எனக்கும் அதை கேட்கக் கேட்க உயிரைவிட்டு விடலாம் போலிருந்தே. மேலும் நமக்கு ஒரு பெண்கூட்டிராமல் எல்லாசொத்தையும் மைத்துன்னம்மார்கள் அடைகிறதா என்று எனக்கு ரோசம் பொறுக்க முடியவில்லை. தாங்களும் குழந்தை இல்லாமல் என்னை லட்சியம் செய்வதில்லை. நானென்ன செய்கிறது! ஒரு குழந்தை என்று பெயருக்காவது வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று தீர்மானித்தேன். சுப்புநரப்பமாறன். அவளுடன் நானும் கர்ப்பமானதாக சொல்லிக்கொண்டேன். சுப்புவும் சிறுமென்றே நம்பினேன். பிறகு மாசம் ஆக ஆக என் வீட்டிலும் ஒருவரும் இல்லாததால் சுப்புவை நான் சந்தியம் செய்யச் செய்து நான் கர்ப்பம் இல்லை தென்பதை வெளியிடாமல் இருக்கச்செய்து கர்ப்பமென்று வெளியில் கம்பும்படி செய்தேன். கடைசியில் பிரசவ சமயத்தில் சுப்பு குழந்தையை நான் ஒளித்து வைத்து குழந்தை இறந்தவிட்டதென்றேன். இரண்டுநாளைக்குப் பிறகு நான் பிரஸுவித்தாக வேலும்போட்டு சுப்பு குழந்தையை வெளியில் காட்டினேன். சுப்பு முதலில் சும்மதிகவே இல்லை. பிறகு அவனை அகேசவித்ததில் பயமுறுத்தினேன். கடைசியில் அவரும் சம்

மறித்தான். சுப்புவைக் கோபித்துக் கொள்ளவேண்டாம். அவன் மீது பிசேகே இல்லை. பிசு எல்லாம் என்னுடையது தான். தங்கம், சுப்பு குழந்தையான போகிலும். வளர்த்தினைவாஞ்சை எனக்குப்போகவில்லை. அவனைத் தாங்கள் தவறவிடக்கூடாது. என்னுடைய மன்னன்கும்படி நான் ரொம்பவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தங்களுக்குப் பெரிய அபராதத்தைச் செய்து விட்டேன். இப்படிக்குத் தங்கள் 'ஜாஸகி'—என்று எழுதி இருந்தது.

ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகள் இதைப்பார்த்ததும் ஒன்றும் செய்யத் தோன்றாமல் அப்படியே பிரயித்தகின்றுார். தங்கம் தன் கண்களில் தாரை தாரையாக நீர்வடித்தான். கிழவன் ஆகா! தங்கம் என் மருமான் பெண்டானா அய்யய்யோ பாலி சுப்பு இதை என்னிடம் சொல்லாமலே எமாற்றி விட்டாளே என்றான். ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகள் பிறகு கிழவனைக் கூப்பிட்டு அய்யா இத்தக்கடிதத்தை உங்கள் மருமகனிடம் கொடுத்து விடுங்கள். அவளுக்குத்தையியம் சொல்லுங்கள் என்றார். கிழவன் வெரு சந்தோஷமாக அதை வாக்கிக்கொண்டு வெளியிலே போய்விட்டான்.

ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகள் ஒருயோஜனையும் இல்லாமல் கடிதத்தைக் கொடுத்து விட்டார். அன்றைய தினம் முழுவதும் தங்கம், ஸ்ரீசிவாஸ சாஸ்திரிகள் ஒரு யோசனையும் ஓடாமல் வெருகவலையுடன் இருந்தார்கள். வேம்பய்யருக்கு சமாசாரம் மென்ன மென்ன எட்டிவிட்டது. மறுநாள் இதை யோஜிக்க யோஜிக்க ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகளுக்கு ஓர் யோஜனை தோன்றிற்று. தங்கம் சேஷய்யர் பெண்ணல்லவேன்றால் சேஷய்யர் சொத்து இராமச்சந்திரனுக்குத் தானே கிடைக்கும். இதற்கென்னசெய்திறது என்று யோஜித்தார். தங்கத்தினிடத்தில் அவர் இதைச் சொல்லவும் அவன் ஒஹோ கடிதத்தைக்கூடகிழவனிடத்தில் கொடுத்துவிட்டோமே என்றான். ஸ்ரீசிவாஸசாஸ்திரிகள் பிறகு கிழவனோடுதேடிக்கொன்றார். எங்கே கடிதம் அவன் அகப்படவில்லை. தங்கம் அதே கவலையாயிருந்தான். இப்படித் தானொன்று நினைக்க தங்கத்துக்கு தெய்வம் ஒன்று நினைத்தது.

Mantra=Yoga.

Father & Mother Glorified in the Son.

ஷடாஷரீஸ்தவமெனும்

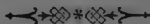
ஸரவணஹவஸூதி

(பழனியாண்டவர்துணை)

மாயாண்டிச்சித்தனஞானப்பாட்டு.

- ஸம் * ஆவிநேக்கு நேக்குருக வன்புமிக வென்புருகவே
 ரம் யிதயபுண்டர மலரிஸேழு ஸுமுகரஸ வாறுமுக
 சும் ஸங்க்ரமண ஸ்ரீகண்டர் பூர்ணே? ரத்துதித்
 ணம் துமையன்பிழக்கவே யசரீரி + ந'சரீஇ ரியான
 ஹம் நரண்ட ஸ்வருபாநுப மிவைக்கிலக் காகியே
 வம் அனலுண்ட மெழுதபோ லாதாரவாதேய நேரோக்கவே
 ஓம் யோருருப மாய்நிந்து மெழில்பொழி யென்னீசனே!
 ந சரணம் சரணமென்றுன் பாதமே யடைந்தேன்
 டெர ஸரவண ஹவேன்னைக் காத்தரு ளாயே!
 ந ஸக்திவே லாயுத ஸமயந்தப் பாமலே
 லி கைகோடுத் தென்னீநீ காத்தருள் வாயே!
 ஓம் ஓம் ஸர வணஹ நமோ நமோம்.

தசஸைஸ் ஷந்தத் ஸத்திதி நமோ நமோம்.

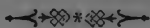

- * ஸம் சுவிதகூராதெநவக்ஷேஸாயவாரூடுமெனுகலி: ।
 ரம் சுஸுக் தகூராதெநஹஜிமெஸாயவஸூடுமெனுகலி: ।
 சும் ஹவெஸுஸ் ட்ரீகண்டேஸாயவகுணேடாடினெனுகலி: ।
 ணம் உலாகாநெஸாயஸரீரிடுமெனுகலி: ।
 ஹம் அரண்டேஸாயகவடிடுமெனுகலி: ।
 வம் டெகவகூராதெ டெஸாயயோடுமெனுகலி: ।
 ஓம் ஸநெயாஜாநெஸாயஜாஸூடுமெனுகலி: ।
 ஸம் சி-லி-கூ-ஸாய வொவாடுமெனுகலி: ।

சிறுவர்க்கான பக்கம்.

கலியாணப் பாட்டு

வசல் பேசல்.

“இச்சாசக்தி உமாசுமாரி.”—சிவருத்திரம்.

“அந்தப் பெண்ணைக்கேள்.”

தாயார் பெண் சம்வாதம்.

(1) தாயின் கேள்வி.

“அம்மா பெண்ணே தும்பப்பூவே!
ஆம்பான் வந்தால் என்னசெய்வை?”

பெண்ணின் பதில்.

“கட்டிவெல்லத்தைப் புட்டுவைப்பேன்
கறந்தபாலைக் காய்ச்சிவைப்பேன் [பேன்
உள்ளன்புவைத்தால் உள்தெல்லாம்கொடுப்
கள்ளத்தனஞ்செய்தால் பள்ளிப்பயல்
என்பேன்.”

(2) தாயின் கேள்வி.

அம்மா பெண்ணே! தும்பப்பூவே!
ஆம்பான் அடித்தால் என்னசெய்வை?

பெண்ணின் பதில்.

I.

ஊசிமெல் தபவியூந்து
உத்தமரே வேணுமென்றேன்!
காசியாத்திரை போனவனைக்
காத்திருந்து அழைத்துவந்தார்
காசாசைப் பட்டவனைக்
காட்டிக்கொடுக் காதேயென்றேன்
காசியாத்திரை போறே’னென்று
ஆசைபெல்லாம்பிட்டொழிந்தான்!
ஆசைகிட்ட பிள்ளையென்று
அப்பா அழைத்துவந்தார்:

ராசியாக மாப்பிள்ளையும்

தெற்காயை வாங்கிக்கொண்டார்

ஆசைகிட்டு ராசியாக

மாப்பிள்ளைக் கோலங்கொண்டு

காசியாத்ரை போனபிள்ளை

திரும்பிவரக் கண்டேனம்மா!

II.

மாப்பிள்ளைக் கோலங்கண்டேன்

மையிட்ட கண்ணுங்கண்டேன்

மௌனவிரதம் பூண்டபிள்ளை

மனதுக் குகந்ததென்று

அம்மானுர் தோளெடுக்க

அவர்மே லிருந்துகொண்டு

உச்சித மாக்கிடைத்த

உயர்ந்ததோர் வரனென்று

கச்சித மாகவேநான்

கைநீட்டி மாலைபிட்டேன்:

மாலைவாங்கி மாலைபிட்டே

மாப்பிள்ளையை மணக்கவைத்தேன்!

மாலைபிட்டு மணக்கவைத்த

மாப்பிள்ளையும் அடிப்படுடி?

அடித்தால் அவன் கெடுவான்!

ஆண்மைகெட்டுச் சிரழிவான்!

(3) தாயின் கேள்வி.

அம்மா பெண்ணே! தும்பப்பூவே!
ஆம்பான் அழைத்தால் என்னசெய்வை?

பெண்ணின் பதில்.

காசாசைப் பட்டு வந்தால்

காறியுழிழுவேனடி!

மாசமறு பட்டுவந்தால்

மறுத்தவனைப் போச் சொல்வேன்!

வேசியென்று எண்ணிவந்தால்

வேலையிலை போவென்பேன்

தாசியென்று பேசிவந்தால்

தாழ்சிலை போவென்பேன்!

மாசமு வில்லாமல்

மாலையிட்ட மாப்பிள்ளையும்

காசாசை தான்விட்டு

காமேச வரப்போலே

ராசியாய் அன்புவைத்து

ராமரும் வந்தாற்போல்

கூசாம் லழைத்தாரானால்

கூடவே நான்போவேன் !

--||--

(4) தாயி கேள்வி.

அம்மா பெண்ணே! தும்பப் பூவே !

மாப்பிள்ளை வந்து மல்லுக்கு நிற்கிறான்

என்னடி சொல்ல நான் கண்மணியே?

பெண்ணின் பதில்.

மாப்பிள்ளை வந்தால்

மல்லுக்கு நிற்பானே !

மாப்பிள்ளை வந்தால்

உதவாது போகச்சொல் !

மாலையிட்ட பிள்ளையானால்

மரியாதையா வரச்சொல் !

மரியாதைதப்பி வந்தால்வளைத்

தெரியாதென்று போகச்சொல் !

காசாசைப் பட்டுவந்தால்

காசுக்கே போகச்சொல் !

வினாசைப் பட்டுவந்தால்

வெறும்மனை போகச்சொல் !

பெண்ணைசைப் பட்டுவந்தால்

பரிவாகப் பேசச்சொல் !

பொன்னைசைப் பட்டுவந்தால்

போகச்சொல்விண்ணையே !

--||--

(5) தாயி கேள்வி.

அம்மா பெண்ணே! தும்பப் பூவே

தும்பான்வந்ததோ நிற்குனடி !

பெண்ணைவிடச் சொல்லியவன்

பேய்க்கூத்து ஆடுறாண்டி !

பேய்க்குவாழ்க்கைப் படவோ உன்னைப்

பெற்றெடுத்து வளர்த்தேனடி ?

பெண்ணின் பதில்.

‘ஆம்பாறா’ வந்தானானால்,

விம்பேன் அவனுக்கிப்போ ?

ஆண்பிள்ளையவனுனால்

அடக்கம் மிகவேண்டும் !

பெண்பிள்ளையானாலும்

பொறுமை மிகவேண்டும் !

ஆணும்பெண்ணும் மில்லையானால்

அலியென்றேதா நெடுங்கவேண்டும் !

பெண்ணைவிடச் சொல்லியவன்

பேய்க்கூத்தே னுடவேண்டும் !

நான்மாலையிட்ட பிள்ளையானால்

நலுங்காமற் பேசவேண்டும் !

வேலையற்ற காளையானால்

வேஷம்போட்டு ஆடவேண்டும் !

என்கைபிடித்த புருஷனுனால்

யசளாயென்னை நடத்தவேண்டும் !

--||--

தலைவி தனியிருந்து தோழியுடன்

பிரலாபித்தல்.

“ மூவாறுமாகிவின்றான்

வித்தையொடவித்தையாம்

கலைகளென்ன, காமியமென்ன !”

—பூரீதேவீஸ்தோத்திரம்.

--||--

முன்னாய - முதலாய (Action).

தன் விதியறிந்து விளம்பல்.

1.

காசபெறுத மாப்பிள்ளை யவன்

காசுக்காசைப்பட்டு ஏங்குறாண்டி !

மாசுமறுவிலலா மாப்பிள்ளை யென்று
மணஞ்செய்து கொடுத்தென்னைமகிழ்ந்தாரடி!

2.

ஆயிரங்காலத்துப் பயிராச்சேயென்று
ஆயிரச்செலவில் மணமுடித்தார்!
வாயிரண்டாயிப்போ பேசுராண்டியவன்
தாயில்லாப்பெண்ணென்று தாண்டு'ருன்டி!

3.

தாயில்லாப்பெண்ணென்று தாழ்ச்சிவாராதே
கோயிலிறேறேவியைக் கும்பிடச்சொன்னார்
கோயிலிறேறேவியைத் தாயென்றுகாட்டியும்
வாயில்லாப்பூச்சிபோற் பேசு'ருன்டி!

4.

பேசு'ருன்டியவன் ஏசு'ருன்டிபின்னும்
நேசமுன் எவன்போல்நடிக்கிறுன்டி
காசுக்குவீங்கிப் பேச்சைவிட்டவன்
தூசும்பெறாமலே தூறு'ருன்டி.

5.

தூறு'ருன்டியவன் வீறு'ருன்டிபின்னும்
கூறுபோட்டென்னைப் பேசுருன்டி
தூறுமாறயவன், பேசு'ருன்டிபின்னும்
நூறுபத்தாய் வார்த்தை வாங்கு'ருன்டி!

6.

பெண்ணுசைமண்ணுசைபொன்னுசைமூன்றும்
வின்னுசைவைத்தவன் தான்விப்பார்!
வினுசைகொண்ட விணை விணர்க்கு
நாணுசைகொண்டேனோ சொல்லடியே!

ஓம் ஹ்ரீங்காரியைநமஃ

—H—

பின்னறு - பதிலாறு (Reaction).

விதியறிந்து மதியாற்றேறல்.

7.

இல்லறமல்லது, நல்லறமென்பர்
இல்லறக்கிழத்தியை லக்ஷ்மியென்பர்

இல்லறம்விளங்கக் கைப்பிடித்தென்னை
நல்லறம்விளங்காதே நடிக்கிறுன்டி!

8.

நடிக்கிறுன்'டியவன் படிக்கிறுன்'டிபேச்சைத்
துடிக்கிறுன்'டியவன் தூய்நெறி கிட்டு
நடிக்கினும் படிக்கினும் துடிக்கினும் ஆமோ!
படித்ததற் கொருபலன் இல்லை யேடி!

9.

இல்லை யேடி ருணம் அவனிடத்தே
தொல்லை யேடி பின்னும் தனிவாழ்வும்!
கல்லைவைத் தாயினும் கணவ னெனத்தொழ
கல்லுங் கரைந்துருக் காட்டு மேடி!

10.

கல்லையுரு வாக்கும் கற்புள்ள பெண்ணிற்குத்
தொல்லையுண் டோடி தொல்லு லகில்!
கல்லை யமுதாக்கிக் கணவனுக் கிட்டேநார்
எல்லையில் சக்தியும் கற்புக் கல்லோ!

11.

கற்புடைப் பெண்ணிற்குக் கலக்கமுண் டோடி!
விற்புரு வங்களிற் பேத முண்டோ!
கற்புடை யெந்தாயார்கலந்தென்னைப்பெற்றவர்
சொற்படி நடக்கச் சுகமல்ல வோடி!

12.

கற்பெனப் படுவது சொற்றிறம் பாமையால்
கற்புடன் கைநீட்டித் தொட்ட வரை
கற்புடன் தெய்வம் என்றுநான் தொழுதால்
கற்புடைச் சக்தியால் கரையேற மாட்டேனோ!

ஓம் ஸ்ரீங்காரியைநமஃ

—H—

முவாறு - முடிவாறு (Conclusion).

சதியறிந்து சாசுதியுறல்.

13.

சீரும் சிறப்புமாய் வளர்த்தாரடி பென்னைச்
சீர்கெடப் போகாதென் றுரைத்தாரடி!
சீர்செய்யச் சொல்லிக் கேட்கிறாடி யிப்போ
சீர்குலைத் தவரைப் பேசு ருடி!

14.

பேசு ருடியவள் பேச்சு மெத்த
ஏசுருடி பென்னை பேழை பென்று!
காசுக்காசைப்பட்டுச்சொல்லாதவார்த்தையைச்
சொல்லுருடிமிகக் கேடுகெட்டு!

15.

கேடுகெட்டு மிகப் பாடுபட்டுப் பின்னும்
கேடுள்ள வார்த்தையைப் பேசு ருடி!
ஆடுபோல் நினைத்தென்னை யாட்டுருடி யவள்
காடுமே டெல்லம்விட் டோட்டு ருடி!

16.

ஒட்டுருடி யவள் ஓட ஓட
மீட்டுருடி பின்னும் வார்த்தை களை!
தீட்டுருடி கையைத் தேய்த்துக் கொண்டு!
சாட்டுருடி பென்னைச் சாதி கெட்டே!

17.

சாதிகெட் டேயவள் பேசுருடி பின்னும்
சாதிகெட் டெள்ளே மானங் கெட்டு!
சாதிபிற்பெண்ணென்றுகினைத்தேனடியிப்போ
சாதிகெட் டெச்சுமமா பேசு ருடி!

18.

பேசு' ருடியவள் ஏசு'ருடி பின்னும்
தேசுற்றவரை மிஞ்சிப் பேசு'ருடி!
காசுக்காசைப்பட்டுத் தூசுபே ருமலே
மாசுமறுவுற்றுப் பேசுருடி!

ஓம் கீங்காரியைநமஸ்கரிக்க.

நாலாறு - மேலாறு (Rest).

"All ye that labour and are heavy laden
Come unto me and I will give you Rest".

—Christ

*காலே சிவபுரமாய்

நல்லவஸ்தைக் கிலசுதியமாய்

நாதருடல் கொண்டோடி

நான்மறையி லொளித்ததென்ன!"

—தேவீஸ்தோத்திரம்.

உண்மையறிந் தொடுங்கல்.

19.

பேராசைகொண்டவள் பேச்சைவிட்டாள்
நேராசைகொண்டதும் நேசமானாள்
தராசுபோல்திற்கும் மனமேயன்பு
தூராசைகொண்டால் துன்பதுவே!

20.

துன்பதுவேபின்னும் இன்பதுவாம்
துன்பிற்றுணிந்துடன் தேறியிட்டால்
இன்பதுந்துன்பதும் இரண்டலவே!
இன்பதுன்பங்களும் அன்பு வன்பே!

21.

அன்பு வன்பென்பதை யாராமிலோ
அன்பதுவாவதும் அஹக்கண்பார்வை
அன்பதுவாவதும் தூய்மையின்மை
மன்குலத்தவர்க்கது மூடத்தன்மை!

22.

மூடத்தன்மையுள்ள மூர்க்கரைநேசிக்குக்
கூடஸ்தன்ஒருவனே கூர்மையுள்ளான்!
தடஸ்தமானதோர் தன்மயங்கண்டவர்
கூடஸ்தரென்றே கூறும்மறை!

23.

மறைகூறும்சொல்லதுமர்மமடி
பறையறைநாவுது கர்மமடி
குறைகூறும்மனம்மதுகுற்றமடி
நிறைகுடந்தாஈனாகும் நிர்மலத்தே!

24.

நிர்மலத்தேகர்ம மலங்கழியும்
நிமலன்பரசேவை தான்பெறலாம்
கமலனைப்பெற்ற விமலன்பாதம்பற்றில்
கர்மமலந்தானே கழியுமடி!

ஓடுவெள்ளெவ்வளவாஹா

* மஹா வாக்கியமாம் பறைவாக்கு. † வைகரி வாக்கு. ‡ காம சங்கல்பங்களுகே கூடிய அசுத்த மனம். 'ஆசைக்கோரளவில்லை' யென்று தாயுமான வர் பாடியிருப்பதையும் கண்டுகொள்க. § தப்பத லகியார்த்தமான பூரணம்மாவேயாகும்" நிர்மலசித்தி பெற்ற விடத்தே யென்பதடி.

Rannaki-A Social Drama.

கண்ணகி.

அங்கம் II]

[காட்சி 4.

இடம்:—காவரியாற்றினருகே ஒரு பூஞ்சோலை.

காலம்:—காலைப்பொழுது.

பாத்திரர்:—
 { கண்ணகி.
 கோவலன்.
 கவுந்தி (ஓர் சந்நியாசஸ்திரி.)
 பரத்தை, தூர்த்தன், ஓடக்காரன்
 முதலியோர்.

கண்ணகி:—நாதா! நடக்க நடக்க வழி
 தொலைவில்லை! காலநோவுகின்றதே! நாவுலரு
 கின்றதே! சரீரம் நடுக்கமுறு கின்றதே! தாக
 மோ அதிகமாககிருக்கிறது! என்செய்வேன்!
 (பெருமூச்சுடன் அயர்க்கிறாள்).

கோவ:—பிராணசகி! இதோ சமீபத்தில்
 ஒரு சோலைதெரிகிறது! அங்கு போய் இளைப்
 பாறுவோம்! உன்னால் நடக்கமுடியாது, நீ வர
 வேண்டாம் என்று சொன்னேனே நீகேட்
 டாயா?

கண்:—நாதா! தங்களைவிட்டு நான் எல்
 வாறு பிரிந்திருப்பது! அதனால் தான் கூடவந்
 தேன்!

கோவ:—பிராணசகி! இதோ சோலை
 யை நெருங்கி வந்து வீட்டோம்! அதோ ஓர்
 அம்மாவிற்றிருக்கிறார்கள்! அவர்களைப் பார்த்
 தால் தவத்திற் சிறந்த முதியவர்களாயிருக்கி
 ருர்கள்! அவர்களிடம் செல்வோம்!

கண்:—இனி நமக்கு பயம் நீங்கிற்று! இ
 வர்களைப்பே நாம் சரணமடைவோம்! விரைந்து
 வரலாம்!

(கொளந்திக்குச் சமீபமாய்ச் செல்கிறார்கள்.)

கொளந்தி:—(நிஷ்டையிலிருந்தும் விழித்
 து இவர்களிருவரையும் நோக்கி) உங்கள் வரவு
 நல்வரவாகுக!

கோவ:—அம்மணி! சரணம்! (வணங்குந்
 துள்).

கண்:—மாதவஸ்திரியே! நமஸ்காரம்! (வண
 க்குகிறாள்).

கொளந்தி:—நீங்களிருப்பது எந்த தேசம்?
 மனிதர்கள் நடமாடாத இவ்வழியாக நடந்து
 வரக் காரணமென்ன? உங்களைப் பார்த்தால்
 நல்ல குலத்திற் பிறந்து நல்ல ஸ்திதியிலிருந்த
 வர்களைப்போல் காணப்படுகிறதே!

கோவ:—அம்மணி! நான்களிருப்பது காவ்
 ரிப்பூம்பட்டினம்! வாணிபஞ்செய்து பொருள்
 சம்பாதிக்கலாமென மதுரையைநாடிச் செல்லு
 கிறோம்.

கொளந்தி:—எனக்கும் மதுரைக்குவர வே
 ண்டுமென கிருப்ப மிருக்கிறது! மதுரையி
 லுள்ள கற்றரிடம் அறநூல்களைக்கேட்க வே
 ண்டும்! ஆதலால் நானும் உங்களோடு வருகி
 ரேன்!

கண்:—அப்படியே! தங்கள் சித்தப்படி
 செய்யுங்கள்.

கோவ:—எனக்கும் சம்மதமே!

கொளந்தி:—வாருங்கள்! அரங்கமடைந்து
 சாரணர்களை தரிசித்துப் போவோம்!

(ஹவரும் போகிறார்கள்).

கண்:—சாரணர்களை தரிசித்து விட்
 டோம்! இனி எங்கு செல்வது?

கொளந்தி:—ஓடத்திலேறி காவிரியாற்றின்
 அக்கரைசென்று அங்கிருக்கும் பொழிலில்
 சற்று நேரம் தங்கியிருந்து பின் மதுரைக்குச்
 செல்வோம்!

கோவ:—அப்படியே செல்வோம்!

ஓடக்:—எங்குபோக வேண்டும்?

கோவ:—ஆற்றின் அக்கரைக்கு!

ஓடக்:—ஆளுக்கு அரைப்பணம் கொடுக்கவேண்டும்!

கண்:—அப்படியே தருகிறோம்!

ஓடக்:—ஆனால் ஓடத்தில் ஏறிக்கொள்ளுங்கள் (மூவரும் ஏறி அக்கரை செல்லுகிறார்கள்).

கோவ:—இறங்குங்கள்! அந்தப் பொழி லீடம் செல்வோம்!

கண்:—இந்தா! ஓடக்காரா! ஒன்றரைப் பணம்! (பணத்தைக்கொடுக்கிறார்கள்.)

கோளந்தி:—பொழில் இதோ சமீபத்தில் தான் இருக்கிறது! (மூவரும் அவ்விடம் சேருகிறார்கள்).

தூர்த்தன்:—(கண்ணகியை நோக்கி) இவளைப் பார்த்தால் மிகவும் அழகுடையவளாயிருக்கிறார்! இவள் சமீபத்தில் சென்று வார்த்தை யாடலாம்! (கண்ணகியை நெருங்கி) அம்மா! நீ இருப்பது எந்த ஊர்? இங்கு ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறாய்? என் மனதிற்கிசைந்து நட! உனக்கு வேண்டிய பொருள் எல்லாம் தருகிறேன்!

கண்:—ஹே! மதிமூடா! என்னை யாரென நினைத்தாய்! கொஞ்சமும் மரியாதையின்றி அடாதவார்த்தை யாடுகிறாய்! சீ விலகிப்போ!

பரத்தை:—(கோவலை நோக்கி) ஹே! மகாபுருஷா! உன்னுடைய சொந்தரயத்தைக் கண்டு காதல்கொண்டவளாயிருக்கிறேன்! தயைசெய்து என் இஷ்டத்தை நிறைவேற்று!

கோவ:—அடிபாதகி! கொஞ்சமும் நாணமில்லாமல் என்னிடம் வார்த்தை யாடுகிறாய்! மரியாதையோடு இவ்விடத்தை விட்டுப் போய்விடு!

கோள:—அதோ ஒரு தூர்த்தனும், பரத்தையும் கோவலனோடும், கண்ணிகளோடும், வாதாடுகிறார்கள் போலிருக்கிறது! நான் சமீபத்தில் சென்று பார்க்கிறேன்! (அவ்விடம் செல்லுகிறார்).

கோ:—(கோளந்தியை நோக்கி) அம்மணி! இவ்விருவர்களும் எங்களுடன் அடாதவார்த்தையாடி அவமதித்துப்பலவாறு பேசுகிறார்கள்!

கோள:—இருக்கட்டும்! (அப்பரத்தையை யும் தூர்த்தனையும் நோக்கி) நீங்கள் சுத்த காம வசப்பட்டு என்னுடைய குழந்தைகளை அவமதித்துப் பேசியபடியால் இக்கணமே உங்களைச் சபிக்கிறேன்! நீங்களிருவரும் நரியாகப் போகக்கடவது! (இவள் சபிக்கவே அவர்கள் நரியாக மாறி விடுகிறார்கள்)

கோவ:—அம்மணி! அவர்கள்தான் மதியீனத்தால் அவமதித்துப் பேசினார்கள்! தாங்கள் இவ்வளவு பெரிய சாபம் கொடுத்து விட்டது உங்கள் கருணைக்கு இழக்காகும்!

கண்:—ஆம்! தயைசெய்து சாபத்தை நிவர்த்தி செய்யுங்கள்!

கோள:—ஆனால் இன்னும் ஒருவருஷத்திற்குள் அவர்கள் சாபம் நிவர்த்தியாகும்! நாம் புறப்பட்டு மதுரைக்குப் போவோம்! (இப்பொழிலை விட்டுப் புறப்பட்டு நடக்கிறார்கள்).

கோவல:—உறையூரைச் சமீபித்து வந்து விட்டோமே!

கண்:—இங்கு தங்கி யிருப்போம்!

கோள:—அப்படியே ஆகட்டும்! மூவரும் உறையூரையடைந்து அங்கு தங்குகிறார்கள்).

இரண்டாம் அங்கம் முற்றம்.

